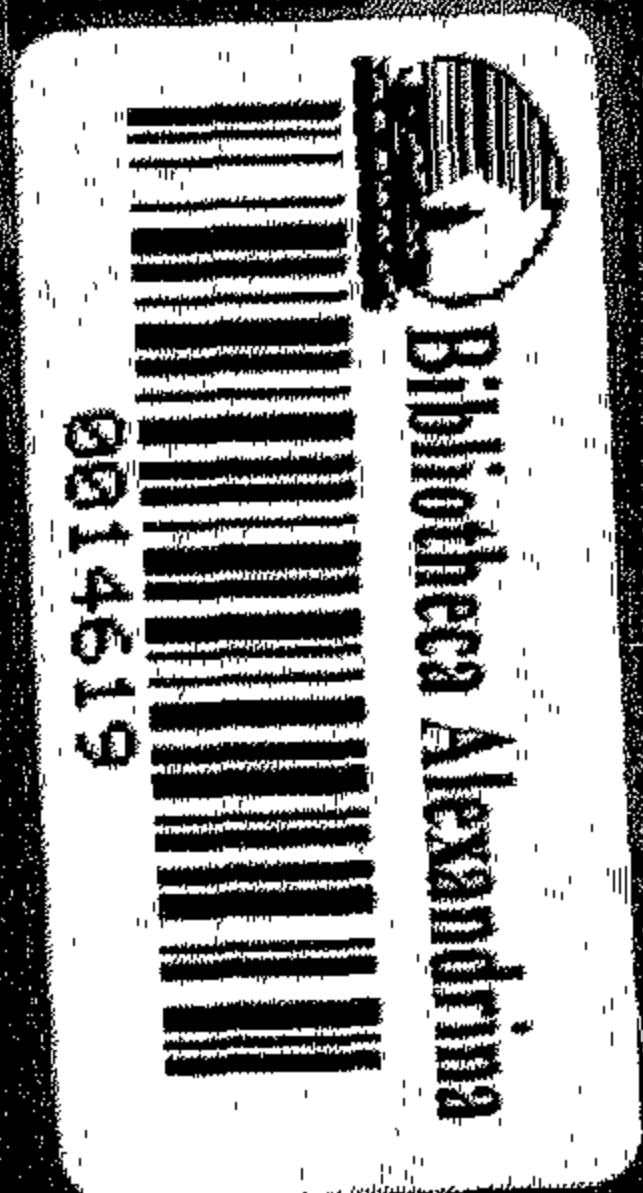

الكتاب القديم والجديد

...

23

صدر عن دار الثقافة المسيحية ص ٠ ب ١٣٠٤ - القاهرة
جميع حقوق الطبع محفوظة للدار (فلا يجوز أن يستخدم
اقتباس أو إعادة نشر أو طبع بالبرونيو للكتاب أو أى جزء منه
بدون اذن الناشر ، وللناشر وحده حق إعادة الطبع)
٤٠٩/١٠ ط ١ / ٨٤ (أ) ٣٠٠٠

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٨٤/٧٠٥٢

طبع بمطبعة القاهرة الحديثة

أضواء على الاصطلاح الانجيلي

Central Library of the Library, SOAL
Alexandria - Egypt

دكتور

القس فايز فارس

دكتوراه في الفلسفة واللاهوت

الهيئة العامة لمكتبة : الأسكندرية	
رقم التصنيف
رقم التسجيل

مكتبة الاسكندرية

فهرس

الصفحة	المضوع
٥	مقدمة الكتاب
٧	هل كان الاصلاح ضروريا
٢٣	مارتن لوثر وبدء الاصلاح الانجيلي
٤٣	مبادئ الفكر الانجيلي
٦٣	الاصلاح الديني ووحدة الكنيسة
٧٩	ملحق عن نشأة الكنيسة المصرية
٩٧	نشأة الكنيسة الانجيلية بمصر

مقدمة الكتاب

احتفل العالم البروتستانتى أو الانجلى فى عام ١٩٨٣ بمرور خمسمائة عام على ميلاد المصلح الانجلى الشهير مارتن لوتر ؛ واحتفلت دولة المانيا الديمقراطية (الشرقية) بنفس المناسبة باعتبار أن مارتن لوتر زعيم فكرى ومصلح اجتماعى ظهر من أبنائها وعلى أرضها . واحتفلت الكنيسة الانجلىة فى بلادنا المصرية بهذه المناسبة أيضا احتفالات كان لها مغزاها وصداها .

لذلك كان من المناسب أن نلقى ضوءا على الاصلاح الانجلى الذى بدأ فى أوروبا فى القرن السادس عشر ، وانتشر منها الى مختلف بلاد العالم ، ومنها بلادنا المصرية . ان كثيرين من أبناء هذا الجيل لا يعرفون الكثير عن تراث الفكر الانجلى ، وكيف نشأ ، ولماذا هم انجلييون أو بروتستانت ؟ والمعنى الظاهر لكلمة «بروتستانت» هو « الاحتجاج » ، فعلام يحتج هؤلاء المحتجون ؟ وهل كانت هناك ضرورة للاصلاح الدينى الذى كان من نتيجته انقسام الكنيسة ، وضياح مظهرها الموحد باعتبارها « كنيسة واحدة جامعة رسولية » ؟ وألم يكن ممكنا أن تحتوى الكنيسة حركات الاصلاح وتشملها فى داخلها ؟ هذه وغيرها أسئلة تدور فى ذهن بعض الناس ، تحتاج الى اجابة وإدراك .

لذلك أردت بمعونة الله أن أقدم هذه الرسائل التاريخية ،
متوخيا قدر استطاعتي الأمانة العلمية ، وعدم المبالغة ، واحترام
التاريخ الكنسي ، باعتبار أن الكنيسة مهما ضعفت وشابتها
الشوائب في بعض الظروف ، لكنها لم تنزل كنيسة الله الحي ، التي
تحمل رسالته إلى العالم ، وتحفظ الايمان المسيحي ، وتسلمه إلى
الاجيال المتعاقبة .

وانى اذ أقدم هذه الرسائل ، أقدمها من منطلق الدعوة إلى
تجديد حياة الكنيسة ، وعودتها إلى فكر فاديها الرب يسوع المسيح
المخلص ، وإلى شريعته الصادقة الواردة في كلمته المقدسة ، وإلى
روحه المتجدد في داخلها والذي يدعوها أن « تحفظ وحدانية الروح
برباط السلام » .

الرسالة الأولى :

هل كان الإصلاح ضروريا ؟

لو تساءلنا : هل كان الاصلاح الانجيلي ضروريا للكنيسة ؟
غاننا نكون كمن يتساءل عن جدوى ازالة الغبار المتراكم على كنز
ثمين نفيس ؛ أو عن ضرورة فتح النوافذ في مكان ما ليدخل ضوء
الشمس النقي ، والنسيم المنعش ، ليستطيع المقيمون في ذلك المكان
أن يتنفسوا هواء نقياً ، يجدد قواهم ، وينعش نفوسهم .

ان جذور الفكر الانجيلي موجودة في الكنيسة منذ عصرها
الاول ، ولم تفارقها في وقت من الأوقات ، لأن الكنيسة مؤسسة
على الاجيال ؛ لكن ظروفها متنوعة كانت تلقى ظلالاً وغباراً على
نقاوة الفكر الانجيلي في الكنيسة بين حين وآخر ؛ وفي كل عصر
من العصور نستطيع أن نجد نفراً من رجال الله يسعون لحياء
الميراث الحق الذي تسلموه من المسيح رب الكنيسة ورسالته
الأطهار ، ليحيوه من جديد ، ويزيلوا ما تراكم عليه من عادات
وتقاليد وثنية على مر الأيام والسنين . كان هؤلاء ينجحون تارة ،
ولفترة من الزمن ؛ وتارة أخرى يفشلون أو يتعرضون للمقاومة من
سلطات الكنيسة الرسمية التي كانت تسعى للحفاظ على مراكزها
وسلطانها على الشعب .

من الواضح أن الرب يسوع المسيح أثناء تجسده على
الأرض ، قصد أن يكون هناك تجمع لتلاميذه والمؤمنين به ، يكون
هدفه تقديم الانجيل للعالم ، وخدمة النفوس المحتاجة ، وبنيان
المؤمنين في شركة المحبة والخدمة . أراد يسوع أن تكون كنيسته
نوراً للعالم وملحاً للأرض ، وأداة لنشر فضائله التي هي ثمر عمل
روحه في حياة الناس ؛ وعموداً للحق وقاعدة له في العالم . لم يضع
الرب يسوع نظاماً محدداً لإدارة الكنيسة ، ولا أسلوباً معيناً
للعبادة . . . كل ما أمر به هو عبادة الله بالروح والحق ، والصلاة
له بالايمان ، والكراسة بالانجيل للخليقة كلها ، وممارسة فريضة

المعمودية والعشاء الرباني ، رمزا لغفران الخطايا وعمل روحه القدوس ؛ وتذكارا لموته الكفاري من أجل البشر . . .

وبعد صعوده كان الرسل يواجهون حاجات الكنيسة كما يشعرون بها ، فوضعوا نظام الشماسة لخدمة المحتاجين ، ونظام الشيوخ المعلمين أو القسوس والاساقفة نظار الرعية ، والسبوح الخبرين اليعتنوا بالشعب ؛ وعندما كانت تظهر مسائل تختلف فيها الرأي ، كان الرسل والمشايع يجتمعون معا لمناقشوا الأمور ويصلوا الى رأى فيها ، كما نرى في سفر أعمال الرسل .

لكن الكنيسة كأي كيان موجود في عالم انضعف والقصور الذي نحيا فيه ، تعرضت أحيانا كثيرة لعوامل الضعف الانساني ، بسبب الأطماع البشرية في قياداتها ، والابتعاد عن كلمة الله غذائها الحقيقي ، والانسياق وراء الدنيويات والأهواء من جانب رجال الدين وعامة الشعب على السواء .

فما أن جاءت العصور الوسطى حتى كانت الكنيسة شيئا يختلف تماما عما كانت عليه في عصرها الأول حين كانت تتجلى فيها روحانية العبادة ، وحرارة المحبة ، وجمال الشركة ، وبساطة الايمان ، ونقاوة الحياة . . . لقد تغيرت الكنيسة وتبدل حالها في ظلمات القرون الوسطى وانشغلت بخلافات عقائدية شكلية ، واهتمامات مظهرية أبعدتها عن جوهر الحياة المسيحية الفقية ، وسادتها طقوس وخرافات اصطنعها الكهنة والاساقفة ليسيظروا بها على عقول الشعب ؛ وساد الفساد بين رجال الدين وسرى منهم الى عامة الشعب ، فانحطت الأخلاق . ومن يقرأ تاريخ الكنيسة في تلك العصور يقشعر بدنه وترتجف نفسه من هول ما يقرأ من شرور وموبقات كانت تحدث في أعلى المستويات الكنسية .

ولكى ندرس الحقائق التاريخية دراسة موضوعية ، يلزمنا أن نجرى تقييما موجزا لكنيسة العصور الوسطى ، ما لها وما عليها؛ وان ندرس الظروف المتنوعة في المجتمع التي استخدمتها العناية الالهية لتعد المناخ الملائم لحركة الاصلاح الانجيلي في الكنيسة ، مستعرضين بعضا من طلائع الاصلاح الذين اجهضت سلطات الكنيسة حركاتهم الاصلاحية ، فكان جهادهم واستشهادهم دروسا استفاد منها زعيم الاصلاح الانجيلي مارتن لوثر ومن وقفوا بجانبه مؤيدين اياه .

أولا : تقييم موجز للكنيسة في العصور الوسطى :

ليس سهلا ايجاز حقبة طويلة في تاريخ العالم والكنيسة في سطور ، فليعذرنا دارسو التاريخ اذا لم نقوسع في سرد الاحداث، مكتفين بالاشارة الى بعض النقاط الأساسية الضرورية لتسلسل الفكر دون الخوض في التفاصيل .

١ - كانت سلطة الكنيسة تزداد تدريجيا ، وكذا ثروتها وممتلكاتها ، فما أن جاء القرن الحادى عشر حتى كانت الكنيسة قد وصلت الى قمة السلطة الدينية والدينيوية . فقد كان الأساقفة أصحاب سلطة دينية ومدنية على المقاطعات والدوقيات التى تتبع لهم ، وبعد أن كان الملوك والباطرة يعينون الأساقفة ، انتزع البابا هذا الحق من الملوك ، بل استطاع بابا روما أن يفرض سلطانه على الامبراطور نفسه .

ونذكر على سبيل المثال أنه عندما اعترض الامبراطور هنرى الرابع على رغبة البابا هيلدبراند Hilde brand في تعيين الأساقفة ؛ هدد البابا الامبراطور ، ثم أصدر قرارا بحرمانه . وكان معنى قرار حرمان الامبراطور انه لا يمكن أن يحكم الامبراطورية

٠٠٠ وتوسل الامبراطور الى البابا لكي يلغى قرار الحرمان ، لدرجة انه سافر في الشتاء القارس هو والامبراطورة زوجته وطفلهما الرضيع ، وعبر جبال الالب وسط الامطار والثلوج حتى وصل الى روما ، ووقف على باب القلعة التي كان البابا يسكنها ؛ وقف حافي القدمين ، لابسا ثيابا خشنة ، وهو يتنخل حتى يسمح له البابا بالمقابلة ؛ وظل واقفا مدة يومين طالبا الرحمة حتى سمح له البابا بمقابلته ، ورفع عنه حكم الحرمان بشرط خضوعه التام لسلطة البابا .

٢ - هذه السلطة الرهيبة لم تجعل الكنيسة قوية ، بل بالعكس اضعفتها ؛ فصار الناس يتنافسون للحصول على الوظائف الكهنوتية بمختلف درجاتها ، ويشترونها بالمال والرشوة دون أن تكون لهم أية رسالة روحية أو ميول دينية . وعاش رجال الدين حياة خليعة مستهترة أنانية ، كل اهتمامهم محصور في المحافظة على سلطتهم وحقوقهم وامتيازاتهم الاجتماعية والمادية .٠٠٠ بل كان منهم من يسعى ليحتل أكثر من وظيفة لينال ايرادات أكبر ، ويعين أناسا أشرارا ليقوموا بعمله . وهكذا فسدت الأخلاق ، وعمت الرذيلة ، والسكر والعريضة . وابتدأ الناس يحتقرون الكهنة ويكرهونهم ، ومع ذلك كانوا يخافونهم لأنهم تحت سلطتهم . ومن يقرأ الأدب المعاصر لتلك الحقبة من الزمن يشعر بالنقد اللاذع والهجوم الشديد على مخازي الكهنة والأساقفة والرهبان في الأديرة .

٣ - كان طبيعيا والحالة هكذا ، أن تنحط الديانة وينعدم التعليم الديني للشعب ؛ فأنحصرت الديانة في الطقوس التي كان يعزى اليها الخلاص بكيفية أشبه بالسحر ؛ وفي الصلوات الى أرواح العذراء والقديسين بغية نوال بركاتهم ، والخوف

من لعنة الكهنة ، والأرواح الشريرة ؛ والانكال على الأحجبة والتعاويذ وذخائر القديسين لتخليص الناس من العذاب .
وصار الشعب دون رعاية روحية ، وضعف اشراف الاساقفة على الكهنة ، واكتفى الكهنة بقراءة الطقوس والمصلوات باللغة اللاتينية التي لم يكن الشعب أو حتى بعض الكهنة يفهمونها ونادرا ما كان الكهنة يعظون الشعب هذا في الوقت الذي نشأت فيه في أوربا مدن جديدة ، وتزايد السكان لكن الرعاية والعناية الروحية بالناس قلت بل تكاد تكون انعدمت .

٤ - لكننا ونحن نشير اشارات عابرة الى هذه الحالة المخجلة ، لا ينبغي أن نغفل الخدمة التي قاها بها كنيسة العصور الوسطى رغم ضعفها وفتورها . ان الانجيليين مجربون أن يلتفتوا الى المعيوب التي كانت في كنيسة العصور الوسطى وينسوا أن تلك الكنيسة رغم أخطائها هي التي حفظت الايمان المسيحي عبر الأجيال . ان الله لم يترك نفسه بلا شاهد في ذلك الزمان ؛ فقد كان في الكنيسة أتقياء وقديسون من المؤمنين المتعبدين ، ومن النساك والرهبان الزاهدين الذين سحرتهم كلمة الله وبشارة الانجيل فدرسوها وتنوقوها وكتبوا عنها . ومن أروع ما قيل في هذا الصدد ما كتبه كاتب انجيلي اذ قال :

« لا سبيل الى النكران أنه في وسط ظلمة القرون الوسطى كان هذا النفر من رجال الله هم المحافظون على مشعل النور ، والقيّمون على هذا الميراث المجيد . وعلى مدار الزمان كنا نرى بعض الناس تثيرهم رسائل بولس فتقفز قلوبهم وتهفو الى بشارة الانجيل وهناك أيضا جماعات متصوفة كانت تجد أشياء عميقة في انجيل يوحنا وهناك دعاة الأخلاق وجدوا نقطة انطلاقهم في العظة على الجبل .

حتى ضمن الأديرة فكثيرا ما كنا نرى الرهبان يتوقون الى حياة روحية عميقة ، وهناك دبجت براعتهم الكتب المهمة مثل كتاب الاقتداء بالمسيح لتوما الكمبيسى ، وغيره من الروائع ... »

٥ - ومن مآثر الكنيسة في العصور الوسطى انها وجدت أوروبا فترة من الزمن بعد ضعف وانهيار الدولة الرومانية التي كانت عامل الوحدة من قبل ؛ ولولاها لتفرقت أوروبا الى جماعات بربرية غير متحضرة بسبب هجمات البرابرة ؛ لكن الكنيسة بسلطانها الشامل أخذت هؤلاء البرابرة وهذبتهم وبالرغم من الضعف الخلقى الذى ساد قياداتها ، لكنها غرست فى الناس من بذور الأخلاق ما أمكن أن يستمر فيهم . فبكل أخطائها التى أشرنا اليها استطاعت الكنيسة أن تقدم مبادئ الأخلاق ؛ فخففت ولطفت من القسوة فى معاملة العبيد ، ورفعت مقام المرأة ، ودافعت عن كيان الأسرة ، وقالت من احتمالات الحروب ؛ وبالمساعدات الخيرية للفقراء سدت احتياجات المحتاجين مقدمة بذلك صورة من الخدمة المسيحية ؛ ولعدة قرون فى أوروبا كادت الكنيسة تكون هى المصدر الوحيد للتعليم ، فأغلب مفكرى العصور الوسطى كانوا من بين كهنتها - ان العناية الالهية جعلت الكنيسة - رغم كل أخطائها - عاملا فى حفظ المسيحية والحضارة ، الى أن أمسكت خيوط العناية بعوامل أخرى فى عصر النهضة الفكرية والعلمية ، لتكون أدوات أخرى لاستمرار الحضارة ، ودفع عجلة التقدم والفكر .

ثانيا : عصر النهضة كتمهيد للإصلاح الدينى :

نحن لا نستطيع أن نتكلم عن الإصلاح الانجيلي دون أن نشير الى العوامل الفكرية والقومية والسياسية التي ظهرت في القرون السابقة للإصلاح والمصاحبة له ، فان كل هذه العوامل مجتمعة معا كانت أدوات في يد الله ، سيد التاريخ ، استخدمها لتحقيق مقاصده العظيمة في العالم وفي الكنيسة ، ليعد بها للاستنارة الروحية ليعيد الى الكنيسة وجهها المشرق ورسالتها الحية كنور للعالم وملح للأرض ..

١ - ويطلق المؤرخون على القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر اسم « عصر النهضة » أو « عصر الاحياء » ، وبالانجليزية Renaissance ومعنى الملفظ الحرفي « الميلاد من جديد » ، ففي ذلك العصر استيقظت قوى الطبيعة الإنسانية ، وغزا العقل البشرى مختلف الميادين . وكانت أوروبا هي منبع تلك الحركات لأنها كانت مركزا للحضارة في ذلك الوقت ، وسرى تيار الفكر والاستنارة منها الى مختلف بلاد العالم .

ففي عام ١٤٩٢ اكتشف كولومبوس أمريكا ، وتوالت الاكتشافات الجغرافية شرقا وغربا ، وبذلك تحدد شكل الأرض وحجمها الحقيقي - وربما كان من أروع الاكتشافات ما أعلنه كوبرنيكس عن النظام الشمسي وان الأرض هي التي تدور حول الشمس ، ففتح بذلك مجالا خلاقا للفكر البشرى للنظر في الكون الذي نحيا في جزء منه - وقد ساعدت الاكتشافات الجغرافية على امتداد التجارة وفتح مجالات جديدة لتسويق البضائع والمنتجات ، الأمر الذي أثار في دول أوروبا المطامع الاستعمارية - وعندما اكتشف فاسكو دي جاما طريق رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا ، أصبح الوصول الى شرق أفريقيا وبلاد الشرق الأوسط ميسورا عن طريق البحر فزاد

نشاط التجارة الدولية وأثرى بسببها كثيرون ، بعد أن كان مصدر الثروة في القرون الوسطى قاصرا على امتلاك الأرض ؛ وظهرت طبقات جديدة من التجار الأغنياء .

٢ - وقد صاحب هذه التغيرات الاجتماعية شعور بالقلق وعدم الرضى عند الفلاحين والأجراء ، خاصة في ألمانيا ووسط أوروبا . وكانت مظاهر عدم الرضى تتجلى بين حين وآخر في ثورات الفلاحين ضد أصحاب الاقطاعيات والشكوى المستمرة من الظلم والمقهر ؛ وكان العمال في المدن يؤيدون الفلاحين ، ويشعرون بأن القوانين الموجودة لا تحمى حقوقهم . وكان العامل الدينى فعلا في هذه الثورات اذ أن حق الفلاحين أخذ يتزايد ضد الكهنة الذين كانوا يستغلونهم ويستفيدون منهم دون أن يعملوا شيئا للتخفيف عن الطبقات المظلومة ؛ وفي نفس الوقت كان بعض الثوار يطالبون بتطبيق المبادئ المسيحية الأصلية في العدالة الاجتماعية .

٣ - وفي ذلك العصر ، اذ ضعفت الامبراطورية الرومانية ، ظهرت الروح القومية في بعض الشعوب التي كانت تحكمها تلك الامبراطورية ، وتحت قيادة بعض الملوك الأقوياء ، والأمراء الطموحين ، كانت بعض الشعوب تحتج على تدخل الأباطرة والكهنة الغرباء في شئونها وظهر هذا بنوع خاص في إنجلترا ، وفرنسا ، وألمانيا . . . وسوف نلاحظ ونحن ندرس حركة الإصلاح الدينى ، أن عاملا من العوامل التي ساعدت على نجاحها هذه الروح القومية التي سادت غرب أوروبا ضد حكم وسلطان البابا والكنيسة الرومانية .

٤ - ومن الملامح البارزة لعصر النهضة انتعاش الفكر وانتشار العلم . فعندما سقطت القسطنطينية في يد الأتراك عام ١٤٥٣

هرب كثير من العلماء اليونانيين الى الغرب ؛ وقد كانت اللغة اليونانية مهجورة في أوربا الغربية ، فلما أعادها هؤلاء العلماء الى الحياة ، فتحت أمام الناس نوافذ رائعة على العلم والفلسفة والآداب القديمة . فنشأت حركة فلسفية فكرية سميت بالحركة الانسانية Humanism تميزت باحياء الآداب الكلاسيكية والروح الفردية والنقدية والتركيز على خدمة الانسان . وتقرأ بعض قادة الفكر في الحركة الانسانية اسفار العهد الجديد في لغته اليونانية الأصلية ، واستطاعوا أن يقفوا وجها لوجه أمام الصورة المثالية للكنيسة المسيحية وقارنوا بين تلك الصورة وواقع الكنيسة في ذلك الوقت ، فصار بعضهم من الداعين لاصلاح الكنيسة ، ونذكر منهم جون كوليت John Colet من اكسفورد ؛ وراسموس Erasmus أستاذ العهد الجديد الشهير . وقد ساعد اختراع آلة الطباعة عام ١٤٥٠ على سرعة انتشار المعرفة وتداول الأفكار بشكل لم يسبق له مثيل - وهكذا تهيأ الجو لحركة الاصلاح .

ثالثا : طلائع الاصلاح الانجيلي :

١ - ذكرنا من قبل ان جذور الفكر الانجيلي كانت في الكنيسة منذ نشأتها ، ولم تفارقها لحظة ؛ وان كان نورها قد خفت قليلا أو صار باهتا ، لكنه كان موجودا . ونستطيع أن نجد آثار هذا الفكر في أقوال وكتابات بعض آباء الكنيسة وقادتها ، الذين درسوا الانجيل وتأثروا به ، وحاولوا اصلاح الكنيسة من الداخل . ونذكر منهم القديس برنارد (١٠٩٠ - ١١٥٣) الذي صار راهبا وهو في الثانية والعشرين من عمره واشتهر بالزهد والتقشف فكان يتناول وجبة واحدة من الطعام يوميا ، ويصرف أغلب الليل في الصلاة ، ومعظم النهار في العمل الشاق

في الحقول • وقد كان في حديثه وديعا لكنه استطاع أن يويخ البابوات والملوك لأجل اهتمهم واجباتهم • ومن هؤلاء أيضا دومينيك الأسبانى (١١٧٠ - ١٢٢١) الذى اشتهر بالموعظ والكرازة للوثنيين • ومن الأبطال الروحيين الذين اخرجتهم كنيسة العصور الوسطى ، القديس فرنسيس الأسيزى (١١٨٢ - ١٢٢٦) الذى كان من أسرة غنية في وسط ايطاليا ، واثناء شبابه المستهتر رجع بفكره الى الله فتحول تماما الى انسان متفان في خدمة الله والناس ، وزرع كل أملاكه على الفقراء ، حتى انهم أبواه بالجنون ، وحرمه من الثروة ، فارتضى الفقر وتأثر بارسالية المسيح لتلاميذه في الاصحاح العاشر من انجيل متى ، فخرج كارزا وخادما للجميع ، محبا للطبيعة والطيور والأزهار ، وتميزت خدمته هو وأتباعه ببساطة والبهجة المصادقة والطاعة السعيدة للمسيح ...

٢ - على أنه ينبغي أن نذكر أن أمثال هؤلاء الأبطال كانوا قلة في الكنيسة ، ولم تصل أفكارهم ورسالتهم الى القاعدة العريضة لشعب الكنيسة • لقد كانت المسيحية في نظر غالبية الشعب المسيحى في العصور الوسطى هي ديانة الخوف - لقد طبقت الكنيسة بقبضتها القوية على الناس باحياء شعورهم بالخوف من سلطة الكنيسة في هذه الحياة والحياة الأخرى • ان الله الذى قدمته كنيسة العصور الوسطى للناس ، هو الله الدينونة الغاضب على شر الناس ، والذى ينبغي على الناس ليتقوا غضبه عليهم أن يطيعوا أوامر كنيسته التى أعطاها سلطانه على الأرض • أن الدافع الذى كان يدفع الناس أن يطيعوا تعاليم الدين ، لم يكن محبة الله ، ولا الثقة به ، ولكنه الرهبة من تصورهم نتائج العصيان - ولقد اشتملت االديانة على كثير من المعتقدات والممارسات الخرافية ، بل

ان جهل الناس قادمهم الى مزج بعض التعاليم والممارسات
الموثنية بالتعاليم المسيحية .

٣ - وعندما كان بعض المخلصين والمستنيرين في الكنيسة يحاولون
اصلاح الكنيسة ، كانوا يطالبون بعقد بعض المجمع الكنسية
لبحث حالة الكنيسة ووضع خطة لاصلاحها ؛ لكن هذه المجمع
الكنسية فشلت في الاصلاح ، رغم انها كانت تضم زبدة
قيادات الكنيسة ؛ ونذكر منها على سبيل المثال المجمع الذي
عقد في مدينة بيزا Pisa عام ١٤٠٩ ، لكنه فشل ؛ ومجمع
كونستانس Constance الذي استمر ثلاث سنوات دون
جدوى لعدم وجود الجدية والحزم عند من حضروه ؛ ومجمع
بازل Basel الذي استمر منعقدا من عام ١٤٣١ - ١٤٤٩
دون جدوى ، حتى تبين لكثيرين أنه لايمكن ان يحدث اصلاح
من خلال النظام السائد في الكنيسة في ذلك الوقت ، وكان
لابد من ثورة تكسر النظام القائم وتهزه ، حتى يمكن أن يتم
الاصلاح . وقد قام بهذه الثورة بعض الأفراد كل في عصره
وبلده ، لكن سلطان الكنيسة اترهيب كان يجهض حركاتهم
الثورية .

٤ - ففي أواخر القرن الثاني عشر ظهرت حركة الفلدوسيين نسبة
الى زعيمها بطرس فالدو Peter Waldo الذي كان تاجرا
غنيا من مدينة ليوين في جنوب فرنسا . كان هذا الرجل
يتحدث مرة مع بعض أصدقائه فاذا بأحدهم يسقط ميتا عند
قدميه ، فتأثر تأثرا بالغا ، واستفاق ليتجه نحو الروحانيات ،
وطلب من بعض رجال الدين أن يترجموا له بعض فصول
الكتاب المقدس الى لغة الشعب ، وقرأ هذه الفصول بلهفة ،
وتأثر بالأصحاح العاشر من انجيل متى الذي يروى ارسالية

الرب يسوع لئلا يميّزه ، فباع أملاكه وأعطى ثمنها للفقراء ،
وجال بين الناس يكرز بالإنجيل ، منبرا على حق المسيحيين
أن يقرأوا كلام الله باللغة التي يفهمونها ، ذلك لأنه قد رآه
أن وجد كثيرين ممن يدعون أنهم مسيحيون لا يسيرون بموجب
تعاليم الكتاب المقدس • والعجيب أن السلطات الكنسية
قاومت ، وحكمت عليه هو وأتباعه بالحرمان ؛ إلا أنه ظل
مثابرا على رسالته بالرغم من ذلك ، حتى حكم عليه مجمع
فيرونا عام ١١٨٤ بالموت باعتباره هرطقيا مخالفا لنظام
الكنيسة •

٥ - وفي إنجلترا ظهر في القرن الرابع عشر مصلح عظيم هو
جون ويكيليف John Wycliffe الذي عرف بلقب
«نجمة المصباح» ومؤسس حركة اللولاردز Lollards ، وهذا
هو اللقب الذي أطلق في ألمانيا على أتباع ويكيليف ، وربما
اشتق هذا الاسم من الكلمة الألمانية Lallen ومعناها
الترنيم والتسبيح ، لأن هذه الجماعة كانت ترتب مرثمين
يرتلون للمرضى وهم على أسرة مرضهم • كان ويكيليف من
علماء اللاهوت واستأذا في جامعة أكسفورد ، كما كان كاهنا
في مدينة لوترورث Lutterworth وقد حاز شعبية كبيرة
بين الفقراء وعامة الشعب • واشتهر بالوعظ والترجمة
والتأليف ، وأرسل مبشرين متجولين في البلاد استقبلهم
الناس بالترحاب - ولا رأى ويكيليف فساد الكنيسة وحالة
رجال الدين المنحطة ، لم يستطع أن يقف صامتا ، فشن
حملة ضد الفساد ، ودعا الكنيسة أن تعود إلى رشدها لتحقيق
أهدافها الأصيلة ، ثم وجه ضربة قاسية إلى الكنيسة بإنكاره
حق البابا أن يأخذ جزية من إنجلترا • وقد شجعت ظروف

انقسام الكنيسة في وقته ووجود بابا في روما ، وبابا آخر في افينيون بفرنسا ، فدعا الى رفض فكرة البابوية ، وأنكر الرتب الكهنوتية ، ومذهب الاستحالة لذلك حرمة النسايا وادانته الجامع الكنسية ، وطردته جامعة أكسفورد . لكنه ظل باقى أيام حياته يترجم الكتاب المقدس الى اللغة الانجليزية التى يفهمها الشعب الانجليزى ، وظل يكتب ويعطى حتى مات عام ١٣٨٤ .

٦ - وفي بوهيميا ، فى وسط أوربا ، ظهر جون هس John Hus فى أواخر القرن الرابع عشر وبداية القرن الخامس عشر ، وقد دخل جامعة براغ Prague بعد وفاة ويكليف بخمس سنوات ، وكانت كتب ويكليف قد انتشرت فى الجامعة ، فأكب على قراءتها وتأثر بمبادئها - وكانت الكنيسة قد أدانت ويكليف فكان طبيعيا أن يصطدم جون هس أيضا مع الكنيسة خاصة عندما ابتداء يعظ بالانجيل ويندد بنوع الحياة المستبحة التى كان الكهنة يعيشونها . وفى عام ١٤١٠ أمر رئيس أساقفة براغ باحراق كتبه ، فحرق فى ساحة القصر ما يزيد على مئتى مخطوطة من كتابات ويكليف وهس . لكن الرجل ظل يكتب ويؤكد حقه فى الكرازة بحق المسيح كما يفهمه من الانجيل . ثم كتب كتابا مشهورا عنوانه «ناموس المسيح» ذكر فيه ان العهد الجديد كاف لارشاد الكنيسة ، وأن المسيحيين غير ملتزمين بطاعة انبأبا الا فى التعاليم التى تتفق مع ناموس المسيح .

على أثر ذلك حوكم جون هس فى مجمع كونستانس عام ١٤١٤ (وهو المجمع الذى كان معقودا لاصلاح الكنيسة !) ، وكانت محاكمته مهزلة اذ أن الحكم كان مقرا بادانته قبل أن يستدعيه المجمع . وفى يوم عيد ميلاده الثانى والأربعين سيق جون هس

الى النار ، وربط الى عمود كبير في جزيرة وسط النهر ، وأحرقت كتبه وملابسه على مشهد منه ، ثم اشعلت فيه النيران وهو يترنم ويشدو باسم المخلص يسوع المسيح ٠٠٠٠ وبعد حرقه نثر رماده في مياه نهر الراين خشية أن يقدس أتباعه رفاة ٠٠٠ لكن أتباعه نهضوا على أثر استشهاده ، ثائرين على الأوضاع في بلادهم ، مهاجمين رجال الكنيسة للأخذ بثأر زعيمهم ، وقد استطاعوا بكفاحهم أن يحصلوا على حزيتهم الدينية وينشروا مبادئ مذهبهم في معظم أرجاء بوهيميا .

٧ - وظهر قبل مارتن لوثر بقليل راهب ثائر في مدينة فلورنسا بايطاليا اسمه سافونارولا Savonarola ، قام برسالة أخلاقية مصلحة ، وأراد أن يظهر مدنية فلورنسا ، وايطاليا والكنيسة كلها من الفساد ، وكان يواجه الحكام والعظماء بشجاعة قائلا « ان أردتم حكومة جيدة ، أطيعوا الله » ، وكان يرسل أتباعه حتى من الأولاد الصغار ليجمعوا له الكتب المخلة بالآداب والمصور المثيرة للشهوات ويحرقها بالنار ، في حين كان الأولاد يلتفون حوله بملابسهم البيضاء وهم ينشدون الأناشيد الدينية اظهرا لانتصار الفضيلة وقد واجه سافونارولا البابا الكسندر السادس الذي كان بشهادة جميع المؤرخين « حية رقطاء يستبيح بكل القوافين ، ويفرق نفسه في الشهوات ، ممعنا في القسوة لدرجة أنه لم يكن يتورع أن يمس السم لأتباعه » ٠٠٠ وأمر البابا بإحراق سافونارولا هو واثنين من أتباعه ورفقائه الرهبان ٠٠٠ فأحرقوا وهم على إيمانهم بالمسيح والفضائل المسيحية عام ١٤٩٨ عندما كان عمر مارتن لوثر ١٥ سنة ٠٠٠

هذا هو فجر الإصلاح الانجيلي ، ومما ذكرنا نستطيع أن نعرف باليقين : هل كان الإصلاح الانجيلي ضروريا للكنيسة ؟

الرسالة الثانية :

مارتن لوثر

وبدء الاصلاح الانجيلي

مارتن لوثر من الشخصيات التي ثار بشأنها جدل كثير خلال الخمسة القرون التي مضت على ميلاده ؛ فمن الناس من نعته بأسوأ الصفات ولقبه بأنه ابن للشيطان ، ومنهم من اعتبره أقرب الى الأنبياء الملهمين الذي أقامتهم العناية الالهية لخير الانسانية وخلصها هناك من يتحمس ضده وهناك من يتحمس معه ؟ ومن يقف موقفا معتدلا بين هذين الموقفين يتعرض أحيانا لانتقاد الطرفين .

على أنه من المؤكد أن مارتن لوثر ترك بصماته على الفكر والتاريخ والكنيسة بصورة لا تقبل الجدل ؛ والكتب التي تتحدث عنه خلال هذه الخمسة قرون لا يعادلها في الكثرة الا ما كتب عن السيد المسيح وبولس الرسول

فمن هو مارتن لوثر ، وكيف صار زعيما لحركة الاصلاح الانجيلي ، ولماذا ثار على سلطات الكنيسة واصطدم معها ؟

عندما ندرس تاريخ حياة مارتن لوثر ، نرى أنه لم يكن بطبيعته ثائرا ، بل كان مفكرا ؛ ولم يقصد أبدا أن ينفصل عن الكنيسة ، لكنه كان مصرا على توجيه الكنيسة نحو رعاية الايمان في نفوس الناس ، فاضطر اضطرارا أن يصطدم مع الرئاسات الكنسية التي كان يرى أنها لا تقوم بواجباتها كما ينبغي .

كذلك لم يكن لوثر كاتباً وعالماً يجلس في برج عاجي مرتفع يضع النظريات ويكتب الكتب ، ويذيع دراساته في العقيدة واللاهوت ؛ لكنه كان محاضرا يلتقي بالطلاب ويتجاوب معهم ، ويلقى عليهم دراساته ، ويتحسس أثر فكره في الغير ؛ كما كان كاهنا يتجاوب مع الأحداث ، ويسترشد بكلمة الله في إصدار

مكونات فكره ، واتجاهات رأيه فيما يرى ويسمع من أحداث
تجرى حوله .

ولد هارتن لوتر في ١٠ نوفمبر عام ١٤٨٣ في بلدة آيسليبين
في مقاطعة سكسونيا بألمانيا وهذه المقاطعة تقع حاليا في ألمانيا
الشرقية جنوب غرب مدينة برلين وقرب الحدود التشيكية .

كانت أمه مارجريت ليندلمان من عائلة غنية ومثقفة ، وكان
أبوه هانز لوتر من عمال المناجم المطموحين ، وكان يتمنى أن يكون
ابنه محاميا لذلك حرص على تقديم أفضل أنواع التعليم لابنه
هارتن . وقد التحق لوتر بالمدارس التي علمته اللغة اللاتينية
والخطابة والموسيقى وغير ذلك من العلوم السائدة في عصره ،
ونال درجة الماجستير في الآداب في عام ١٥٠٥ قبل أن يلتحق
بدراسة القانون .

وفعلا بدأ دراسة القانون ، ولكنه في ليلة من الليالي جمع
أصدقائه الى حفلة في منزله ، وفاجأ أصدقاءه أثناء الحفلة بأنه
دعاهم ليودعهم ، فقد قرر فجأة أن يدخل الدير ليصير راهبا .

وهكذا بدأت علاقة لوتر بالدين والكنيسة . وانه لمن العسير
تلخيص مثل هذه الحياة النشطة العريضة في وقت وجيز ، لكنني
أرجو في هذا المقام أن أقدم نذرا يسيرا من مواقفه وفكره مقسما
حياته الى ثلاث مراحل :

- ١ - مرحلة الحيرة والتساؤل .
- ٢ - مرحلة التحدى والمواجهة .
- ٣ - مرحلة اليقين والثابرة .

المرحلة الأولى : الحيرة والتساؤل :

كان مارتن لوثر بطبيعته مفكرا وفيلسوفاً ، رقيق الاحساس ،
تأثر باختبارات العائلية ، والدراسية والاجتماعية . والمدرسة
التي تعلم فيها سنوات دراسته الأولى كانت تتصف بروح الزهد
والتقشف والأمانة والاتضاع حسب فكر القديس فرنسيس
الأسيزي ، وقد قيل انه من بين ما كانت تكلف المدرسة تلاميذها
به أن يتجولوا يستجدون الناس تعبيراً عن التواضع وانكار
الذات .

عندما مات صديق له بمرض خطير ، تأثر لوثر تأثراً بالغاً ؛
كذلك عندما مرض هو أثناء شبابه ؛ وعندما اغتيل صديق له اسمه
الكسيس في ظروف غامضة سيطرت على مارتن لوثر فكرة الموت .
كان يتساءل : ما هو مصيرى لو فارقت الحياة . وفي عام ١٥٠٥
بينما كان يعبر إحدى الغابات انقضت ساعة على إحدى الأشجار
واسقطتها أمامه ، فارتمى الى الأرض وهو يخشى الموت ، وصرخ
مستنجداً بالقديسة حنة ، وهى القديسة التى كان يلجأ اليها
بالاستغاثة عمال المناجم الذين كان أبوه واحداً منهم وقال :
يا قديسة حنة ، اذا أنقذتيني من الموت ، فساكون راهباً بقية
أيام حياتي ، .

وفعلاً كان ذلك ، فقد التحق لوثر بدير للرهبنة الأوغسطينية
التي كان معروفاً عنها أنها من أكثر الرهبانات تدقيقاً وتقشفاً
في مدينة أرفرت . ويرى أكثر الباحثين أن دخول لوثر الى الدير
كان تعبيراً عن حيرته في أمر خلاصه الأبدى ، وخوفه من الموت ،
ورغبته في أن يتأكد من نوال الخلاص . وقد كان الناس يعتقدون
أن أفضل وسيلة لحياة التقوى ولنوال الخلاص هي الرهبنة .

ويبدو أن لوثر كان راهبا ممتازا في اتمام كل الواجبات المطلوبة منه ، فلم تمض سنة واحدة على دخوله الدير حتى رسم كاهنا في احدى الكاتدرائيات العظيمة في ارفرت ؛ ثم أخذه رئيس الراهبة الخاصة به وهو جون فون ستايبتز John Von Staupitz

ليكون تحت رعايته واشرافه ليعده ليكون استاذا ، وفعلا تعين محاضرا في الفلسفة الأخلاقية في جامعة ارفرت ثم في جامعة وتنبرج ، وفي نفس الوقت كان تابعا لراهبته بل اختير معاونا لرئيس الراهبة .

وفي سنة ١٥١١ ذهب الى روما لمهمة تختص بالراهبة التي كان تابعا لها ٠٠٠ وكانت زيارة روما في نظره - ونظر كل راهب وكاهن - هي أمل حياته وفرصة عمره - لقد كان يشفق أن يرى المدنية التي لقبت بأنها « أورشليم المقدسة » حيث استشهد القديسون ، وناضل المسيحيون الأولون ٠٠٠ المدنية التي كانت تمتلئ بالكنائس وحيث توجد ذخائر القديسين (بقايا من ملابسهم أو أجسادهم أو ممتلكاتهم) والتي كان يعتقد الناس حينذاك أن من يزور تلك الأماكن يمكنه أن ينال غفرانات كثيرة لخطايا ٠٠٠

وسار لوثر الى روما على قدميه ، زيادة في التعب والتذلل ، لكن يبدو أن روما خيبت آمال ذلك الراهب الشاب القادم اليها من بعيد ٠٠٠ عندما وصل لوثر الى أبواب روما ركع على ركبتيه وهتف « اني أخيك يا روما يا مثلثة القداسة بدم الشهداء » ٠٠٠ لكنه فوجئ بحياة الفساد والفجور التي كانت تلوث روما ؛ ورأى الكهنة في روما يعيشون حياة البذخ والترف والاسراف وهو الذي تربى على التقشف والصوم والصلوات ٠٠٠ تركت كل هذه الأشياء آثارها في نفسه الحائرة المتسائلة .

وأمام كنيسة روما ، كان هناك السلم المقدس المعروف
« بسلم بيلاطس » اذ يقول التقليد ان درجاته نقلت من بيت
بيلاطس البنطى . كان الناس يعتقدون أن من يصعد درجات هذا
السلم الثمانية والعشرين راکعاً على ركبتيه ، ويردد على كل درجة
الصلاة الربانية ، ينال غفرانا كاملا لخطايا شخص يهمله ويخلص
من المظهر . . . ولما كان أبواه لا يزالان على قيد الحياة ، لذلك
قرر لوثر أن يصعد هذه السلالم لأجل انقاذ جده من المظهر . . .
وفعلا صعداها وقيل أنه بعد أن انتهى من المصعود هتف وقال « هل
أنت سعيد الآن يا جدى بخروجك من المظهر ؟ » ولكن لوثر نفسه
يزوى هذه الواقعة فيما بعد بقوله :

« لقد أردت وأنا فى روما أن أخلص جدى من المظهر ،
وصعدت سلم بيلاطس ، وكنت أتلو على كل درجة الصلاة
الربانية ، لكن عند وصولى الى النهاية تساءلت فى نفسى :
ومن يعرف اذا كان هذا الأمر حقيقة أم لا ؟ »

هكذا كان لوثر ، دائم الحيرة والتساؤل ، حتى بعد أن نال
درجة الدكتوراه فى اللاهوت عام ١٥١٢ وعين استاذاً فى جامعة
وتنبرج وكان يحاضر فى المزامير ورسائل العهد الجديد ، كان دائم
التساؤل .

ونقدم نموذجا واحدا من تساؤلاته ، التى هدته فيما بعد الى
ادراك نور جديد من كلمات الكتاب المقدس . . .

كانت تستوقفه دائما الآيات التى تتحدث عن بر الله ،
وما أكثرها فى سفر المزامير ، وفى باقى اسفار الكتاب المقدس .
كان يتساءل : اذا كان الله باراً (وكلمة بار معناها عادل) فكيف
يمكن أن يكون رحيماً مع الانسان الخاطيء ؟

ثم كان يتساءل : كيف يمكن للانسان الضعيف العاجز أن
يرضى هذا الاله البار ؟

كان التعليم السائد في ذلك الوقت هو أن بر الله عطية من
الله يعطيها لمن يتعاونون مع النعمة ويعملون أعمالا صالحة ،
ويتممون فرائض الكنيسة . وكان لوثر يشعر أن رغم كل الأعمال
الصالحة التي كان يعملها ، فإن الله البار يطالبه ببر أعظم
لا يستطيع هو أن يعمل . . . لم يكن هذا الاحساس وليد هبوط
في مستوى حياته الخلقية ، فقد كان راهبا ممتازا موفيا كل
المفروض ؛ ولكن ذلك الشعور كان نتيجة احساسه بعظمة قداسة
الله التي لا يمكن أن تقبل النواقص .

يقول لوثر « لقد كرهت هذا التعبير (بر الله) لأنى فهمته
بمعنى أن الله العادل لابد يعاقب الخطاة . ولم أستطع أن أحب
هذا الاله البار المنتقم » .

وأخيرا اكتشف لوثر الحل والنور في النص الوارد في رسالة
رومية ١ : ١٦ ، ١٧ « لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله
للخلاص لكل من يؤمن . . . لأن فيه ملن بر الله بايمان لايمان .
كما هو مكتوب أما البار فبالايمان يحيا » ويقول لوثر : « أخيرا
أشفق الله على وبدأت أفهم أن عبارة (بر الله) تعنى أن الانسان
الذى يؤمن - بمجرد ايمانه فقط يحيا بالبر الذى يمنحه له الله -
هذا البر هو رحمة ونعمة من الله نالها بالايمان » - ثم يقول
لوثر : « وحالا شعرت بأننى أولد من جديد ، وأن أبواب السماء
قد فتحت على مصراعيها أمامى . . . وبقدر ما كنت أكره عبارة
(بر الله) صرت أحبها . . . وهكذا أصبح هذا النص بالنسبة لى
باب السماء » .

لم يكن هذا التعليم – التبرير بالايمان – من تأليف لوثر ،
أو حتى من اكتشافه هو ٠٠٠ لكنه التعليم الكتابي الذي نادى به
من قبل القديس أوغسطينوس ، ومن قبله بولس الرسول ، ومن
قبله حبقوق النبي – وكانوا جميعا يعلنون حقيقة عمل الله العجيب
المجاني – لكن لوثر أعاد اكتشافه ، بعد أن كان منسيا ٠٠٠ مهمل
ومتروكا وسط شكليات وطقوس الكنيسة في ذلك الوقت .

هذا الاكتشاف الرائع ، جعل لوثر ينظر الى الحياة بمنظار
جديد ، وينظر الى الكنيسة وطقوسها وفرائضها نظرة جديدة ؛
وزاد من بحث لوثر في آيات الكتاب المقدس ، ليجد فيه ما يروى
ظما نفسه المتسائلة والمتعطشة الى المعرفة .

المرحلة الثانية : التحدى والمواجهة :

ظل مارتن لوثر بعد اكتشافه الرائع لحقيقة التبرير
بالايمان ، ظل يحاضر في الكتاب المقدس ، ويعظ بكلمة الله فكان
دائما مجددا في فكره ، مقتنعا في منطقته ، واستأسرت كلمة الله
قلوب الناس ، فذاع صيته ، وأقبل الناس على عظاته ، وهرع
الطلاب الى محاضراته ؛ ولم يتعرض هو للكنيسة ونظامها ، الى
أن تفجر الموقف ، ودخل الى مرحلة التحدى والمواجهة عندما جاء
رجل اسمه يوحنا تتزيل Tetzel الى مكان قريب من وتنبرج
ليبيع للناس صكوك الغفران .

وقصة صكوك الغفران طويلة لا يتسع المقام لشرحها . وقد
نشأت وليدة اعتقاد الكنيسة أن من حقها أن تفرض على الناس
بعض العقوبات لأجل خطاياهم ، وكان الغرض من هذه العقوبات
أو التأديبات تعويد الناس على الطاعة والامتثال لأوامر الكنيسة .
فكان على بعض الناس أن يقرأوا نصوصا معينة عدة مرات ، أو

يصوموا فترة محددة وغير ذلك من التأديبات ، لكي يرضوا مطالب الكنيسة ، وينالوا غفرانها لخطاياهم ٠٠٠٠ لكن الحال تطور فأصبحت الكنيسة اذا احتاجت لمال ، تصدر صكوكا تباعها للناس ، لترفع عنهم العقوبات أو التأديبات الكنسية ٠٠٠ ثم ابتدأ الناس يتصورون أنهم بهذه الصكوك يستطيعون أن ينالوا غفران الله لخطاياهم ، وقد شجعتهم الرئاسات الكنسية في هذا الاعتقاد ، لتزداد سلطتها على الناس ، ولتكون هذه الصكوك موردا للمال للكنيسة . وأصبح البابا يصدر صكوكا متنوعة الأشكال والمفعول لغفران أنواع ودرجات المخطايا المختلفة ؛ وكل نوع من الصكوك له ثمن يتناسب مع مقدار فظاعة الخطايا التي يغفرها للناس .

في ذلك الوقت أراد البابا أن يعيد زخرفة كنيسة القديس بطرس في روما ، فأصدر عددا من الصكوك أمضاها بنفسه ، وأرسلها الى رؤساء الأساقفة ليقولوا بيعها لحسابه ، بعد الحصول على عمولة لهم .

وقد كلف رئيس أساقفة مينز Mainz - وهي المنطقة المجاورة لوتنبرج - رجلا أي كردينالا اسمه جون تتزيل Tetzel لبيع هذه الصكوك في ابروشيته ٠٠٠ لم تكن تلك الابروشية هي التي يخدم فيها مارتن لوثر ، ولكن الناس عندما سمعوا بوجود فرصة لبيع غفرانات من البابا في منطقة مجاورة ، كان بإمكانهم أن يسافروا مسافة قصيرة الى المنطقة المجاورة ليشترخوا المغفرانات ، ويعودوا مطمئنين الى أن كل خطاياهم قد غفرت . . كان تتزيل هذا يسير في الشوارع يعرض الصكوك للبيع ،

بحوطة الكهنة والراهبان والراهبات ، تدق حوله الأجراس والنواقيس ، وهو يعلن للناس أن يفتخروا الفرصة ليشترخوا

غفرانات ٠٠٠ ويؤكد للناس أن هذه صكوك صحيحة ومضمونة ، تضمن لهم غفران الخطايا الماضية ، والخطايا التي ينوون أن يعملوها ، وتنقذ نفوس أقربائهم وذويهم من المطهر ٠٠٠ كان ينادى قائلا: « في اللحظة التي ترن فيها نفودكم في قاع الصندوق ، تنطلق النفس من المطهر وتطير حرة الى السماء » ٠٠٠

ازعجت هذه الأمور لوثر ، كانت القضية التي يهتم بها هي قضية التوبة التي نادى بها المسيح ورساله ٠٠٠ التوبة والحزن على الخطايا التي صلبت المسيح وذاق من أجلها الألم ٠٠٠ لكن الكنسية ابتدأت تببيع الغفران مقابل أسعار كأي سلعة في السوق ٠٠٠٠ كان ذلك خلاصا رخيصا يشتري بالذراهم ، وليس خلاصا ثميناً كلف المسيح حياته ولا يقدر أحد أن يدفع ثمنه سوى المسيح على الصليب ، يقدم مجانيا بالتوبة الصادقة والإيمان ٠٠٠

لذلك كتب لوثر ٩٥ قضية يهاجم بها بيع صكوك الغفران ، وعلقها على باب كنيسة وتنبرج في يوم ٣١ أكتوبر سنة ١٥١٧ ، وكان يوم جميع القديسين ، وهو يعلم أن الكنيسة في ذلك اليوم سوف تمتلئ بالناس .

كان ذلك هو أسلوب الجامعة في عرض القضايا الفكرية الجديدة . وقد أعلن لوثر في هذه القضايا عقيدته بشأن الغفران وهي أن كل مسيحي يتوب عن خطايا توبة صادقة ينال غفرانا كاملا دون ما حاجة الى صكوك غفران . وان دعوة المسيح لكل الناس هي أن يتوبوا توبة حقيقية – وأدان في تلك القضايا طمع الكنيسة وتضليلها للناس ، وقال ان البابا يحتاج الى صلاة الإيمان أكثر من حاجته الى المال ؛ وان كنز الكنيسة الحقيقي هو انجيل نعمة الله .

لم يكن لوثر يريد بذلك انقاص قدر البابا أو الأساقفة ، بل كان معتقداً أن من يقومون بتلك الأعمال سييئون إلى البابا والأساقفة والكنيسة . وقد كتب لوثر هذه القضايا باللغة اللاتينية ، لكن الناس ترجموها إلى اللغة الألمانية ، وطبعوها ونشروها ، فاثارت جدلاً كبيراً في أوساط الكنيسة - كما تطوع البعض فأرسلوا نسخاً منها إلى البابا ، وهكذا اشتد الجدل واحندم النقاش وصار اسم لوثر خلال ثلاث سنين ونصف على كل لسان في أوروبا - سواء من أيجوه أو قاوموه .

لقد كان هدف لوثر مناقشة معنى التوبة ، ولكن المتمسكين بالمشكليات والرسميات اعتبروه أنه يتجاوز اقتوات الشرعية في اعلان أفكاره ، واعتبروا أن لوثر بهذه القضايا يهاجم سلطة البابا وعصمته . كان لوثر في ذلك الوقت يثق في البابا كل الثقة ، فكتب له خطاباً يشرح فيه موقفه ، ويوضح فيه الكيفية التي كانت تباع بها الصكوك وكيف أن ذلك الأمر يعتبر اهانة للمسيح وعارا للكنيسة . وختم لوثر رسالته بالقول :

« أيها الأب الأقدس انىلقى بنفسى أمام قداستكم خاضعاً بكل مالى وحالى . احيونى أو اقتلونى . . . انى أقبل صوتكم كما لو كان صوت المسيح متكلماً عاملاً فيكم . فان كنت استحق الموت فلن أرفضه . لأن للرب الأرض وملأها . فليكن اسم الرب مباركاً . وليحفظكم الله للأبد » .

لكن تلك الرسالة لم تجد لها صدى في روما ، وقيل عن لوثر أنه راهب مخمور مختل الفكر ؛ ثم دعاه البابا ليو العاشر إلى روما ، ولكن منتخب سكسونيا أى أميرها وحاكمها المختار ، فريدريك الحكيم ، عرف أن ذهاب لوثر إلى روما معناه الموت ،

فطلب أن تنظر قضيته في المانيا . . وجرى بعد ذلك مجادلات ومناقشات كثيرة بهذا الخصوص ، وإرسل البابا مندوبين الى لوثر لمناقشته ، فلم يعدل عن رأيه أو يتزعزع عن موقفه - وفي احدى المناقشات قال لوثر انه بدراسته للكتاب المقدس اتضح له أنه ليست للبابا سلطة الهيبة على الكنيسة ، وأنه هو ومجامع الكنيسة ليسوا معصومين من الخطأ .

وإثناء هذه الفترة التي دارت فيها المجادلات والمناقشات كتب لوثر ندائه المشهور الذى عنوانه : « الى نبلاء المسيحيين فى الأمة الألمانية » ، وكان هذا النداء دعوة للمقاطعات الألمانية أن تتحرر من سلطة روما ، كما تضمن انكارا لسلطات البابا والكهنة المتميزة ، معلنا بأن جميع المؤمنين هم كهنة ولهم حق الاقتراب الى الله مباشرة ، وانه من حق كل مسيحى أن يقرأ الكتاب المقدس ويفسره ، وأن هذا الحق ليس قاصرا على البابا وحده . كما اشتمل هذا النداء على خطة للكنيسة ألمانية متحررة ومصلحة .

عندما فشلت المحاولات لاسكات لوثر ، سواء عن طريق الكراولة واللاهوتيين وأشهرهم الكاردينال توماس كاجيتان Cajetan ، أحد كبار الدبلوماسيين واللاهوتيين عند البابا ، وعندما عجزت المهرينة الأوغسطينية التى يتبعها لوثر أن تسكته ، حاولت بعض السلطات الكنيسة أن تقدم ما يشبه الرشوة الى لوثر عن طريق أمير سكسونيا فريدريك الحكيم ، ولكن لوثر رفض هذه المحاولة أيضا وأخيرا اتخذ البابا ليو العاشر قرارا بانذار لوثر واتباعه بالحرمان اذا لم يرجعوا عن هذه المهرطقات فى خلال ستين يوما ، والا فانهم يعتبرون محرومين من السماء ، ويحق لأى حاكم أن يعتقلهم ويحكم عليهم بالموت . كما دعا البابا جميع المخلصين

للكنيسة ان يحرقوا كل كتب لوثر . وكان الرد على ذلك متماثلا مع نفس الانذار ، اذ قام واحد من اصدقاء لوثر والمتحمسين له هو فيليب ميلانكتون بجمع كل نشرات البابا وكتب الكنيسة ودعا الطلاب في الجامعة ليشاهدوا حرقها ، فعلا قام ميلانكتون بحرقها ومعها قراير البابا ضد لوثر ، وكان ذلك في ١٠ ديسمبر سنة ١٥٢٠ ، وبذلك اتخذ التحدى شكلا عنيا جماهيريا عنيئا .

أصدر البابا في يناير سنة ١٥٢١ قرارا بحرمان مارتن لوثر ، وبأنه يستحق كل عقوبات الهراطقة ، وبقي أن تنفذ السلطة الحنية هذا القرار . وكان يمكن أن يحدث ذلك ويكون مصيره مثل مصير جون هس وغيره من طلائع الاصلاح ، لكن الذي أنقذ لوثر هو عطف أمير سكسونيا فريدريك الحكيم عليه ، خاصة وقد أصبح هناك مؤيدين لمارتن لوثر في المانيا ، لذلك رأى فريدريك انه لا يجوز اعدام لوثر دون اعطائه فرصة لكي يوضح أقواله ويدافع عن نفسه .

وبضغط من البابا قرر الامبراطور شارل الخامس أن يعقد مجلسا امبراطوريا لمحاكمة لوثر في مدينة ورمس Worms بالمانيا في عام ١٥٢١ . كانت قضية لوثر قد تحولت من مجرد جدل لاهوتي الى قضية تمس سلطة الكنيسة ومجامعها ، بل تحولت أيضا الى قضية سياسية وقومية .

كان الامبراطور من عائلة نمساوية قوية ، وفي نفس الوقت كان ملكا لأسبانيا ، وكان يحلم بأن يسيطر نفوذه على أوروبا التي كانت مقسمة الى وحدات سياسية كثيرة ، وشعر أن انقسام الكنيسة لن يساعده على تحقيق أحلامه . لذلك فمع انه كان يجب أن يسمع أقوال لوثر لكنه لم يكن متعاطفا معه .

وحدد أحد ايام شهر ابريل سنة ١٥٢١ لبدء جلسات الاستماع
الى لوثر ومحاكمته . .

وسافر لوثر من وتنبرج الى ورمس ، وهو يعلم انها رحلة
الموت ، لكنه لم يكن خائفا . وذهل انه وهو فى الطريق وجد كثيرين
يرافقونه ، فظهر انه لم يكن وحيدا ، بل كان يكسب مؤيدين
ومتعاطفين من كل الطبقات كلما سار مارا ببلدان ألمانيا . . وعندما
وقف أمام المجلس الامبراطورى لم يكن ذلك الراهب الوحيد المعزول
بل كان بطلا وزعيما لجماعة تقدمية تريد اصلاح الكنيسة
واستقلالها .

وأمام المجلس الامبراطورى واجهوه بالكتب التى اصدرها ،
وطلبوا منه ان ينغى ما جاء بها ، ويعدل عن افكاره الواردة فيها .
وطلب لوثر فرصة ليتكلم ، وكان البعض يريدون ان يمنعوه من
الكلام والبعض يريدون ان يسمعوه ، واخيرا اعطوه فرصة الى
اليوم التالى ليتكلم . .

وفى الغد كان عليه ان يقدم جوابه المفصل فى مجلس مهيب .

كان أمامه الامبراطور شارل الخامس ، وشقيقه فرديناند دوق
النمسا ، وبجانبهما حكام الولايات وأمراء البلاد فى الامبراطورية ،
وزعماء الشعب من العثمانيين ورجال الدين وبينهم أربعة من
الكراثة ، ثم النبلاء والفرسان وممثلى المقاطعات .

وتكلم لوثر باسهاب عما وصل اليه من كتاب الله ، وحرك
القلوب ، ولم يرض ان يتنازل عن موقفه قيد شعرة . وختم حديثه
بقوله :

« انى لست الها بل انسان أنا ، وانى على استعداد ان اعترف بخطائى فى التعليم اذا كان هناك من يقنعنى بهذا الخطأ من واقع الكلمة الالهية . فلتنصر الكلمة . . كلمة الأنبياء والانجيل » .

لكن الامبراطور انتهره ، وسأله عن طريق ضابط كبير ان يجيب اجابة مباشرة عما اذا كان يعدل عن أقواله بعدم عصمة البابا والمجامع المقدسة . . فكان جواب لوثر :
يا سيدى صاحب الجلالة الامبراطور . .

أيها السادة النبلاء . . .

أنتم تطلبون منى جوابا واضحا صريحا عما اذا كنت مستعدا أن أعدل عن أقوالى بعدم عصمة البابا والمجامع المقدسة ، وها هو جوابى البسيط :

اننى لا أومن بهذه العصمة ، لأنه من الواضح والمؤكد ان قراراتهم قد اخطأت مرارا ، فضلا عن أنها يناقض بعضها بعضا فى كثير من الأحيان . وما لم يقنعنى أحد بالاقناع العقلى والمكتابى أن ما أقوله خطأ ، فلن أستطيع ان أغير ما قلت ، ذلك لأنى مقيد بكلمات الكتاب المقدس . . . نعم ان كنمة الله قد استأسرت ضميرى ، لذلك لا أستطيع ، ولا أريد ، أن أعدل عن شىء من أقوالى ، لأنه ليس من الصواب ولا من الأمان أن يسلك الانسان ضد ضميره . وها هنا أقف ، ولا أستطيع أن أفعل غير ذلك ، والله معى ، .

وهاج الحاضرون فى المجلس ، ونادى بعض الحاضرين من الأسباب وغيرهم هاتفين « الى النار » لكن بعض امراء المقاطعات الألمانية التفتوا حول لوثر ، وأخذوه ليلا متجهين نحو وتنبرج ،

والتقى بهم في الطريق فرسان اختطفوه على صهوة جواد ، وحمئوه الى قلعة فارتبورج ، وكان من أرسل هؤلاء الفرسان هو فردريك الحكيم أمير سكسونيا ، حرصا منه على حياة لوثر .

وقرر المجلس الامبراطوري ادانته وقتله ، لكن أحدا لم يجرؤ ان يمد اليه يدا . . . وهكذا بدأ فصل جديد في تاريخ الكنيسة وتاريخ حياة لوثر .

المرحلة الثالثة : الميقين والثابرة :

أخذ لوثر الى قلعة فارتبورج ، وبعد أن كانت حياته شغلة من النشاط والحركة ، وجد نفسه محدودا في حركاته ، وقد كان يشعر بالأسى وهو يرى الصيادين يطاردون الغزال على التلال ، أو الطيور في الغابة ، وكان يرى نفسه في نفس هرقنها لأنه كان مطاردا من البابا . . . ووسط شعوره بشيء من الاكتئاب والضيق ، وجه فكره نحو الله ، فرأى فيه الملجأ الأمين والحصن الحصين . . . وتحول الى طاقة خلاقية في ترجمة الكتاب المقدس الى اللغة الألمانية ، لغة الشعب ، فأنجز ترجمة العهد الجديد في وقت قياسي اذ اتم الترجمة في سبتمبر ١٥٢٢ وعرفت بأنها « ترجمة سبتمبر » . ولم يتوقف عند ذلك بل بدأ ترجمة العهد القديم ؛ وكان يقول دائما « انى أريد أن اجعل الكتاب المقدس يتكلم كشخص ألماني » - أى انه يريد الشعب الألماني أن يفهم الكتاب فهما كاملا بلغته ؛ لذلك كان يذهب الى الحوانيت ومحلات البقالة وانجازة يسأل الناس هناك عن الأسماء الألمانية الصحيحة لأجزاء الحيوانات الواردة في شريعة موسى ، وأسماء الأشياء المختلفة التى يستخدمها الناس في حياتهم اليومية والواردة في الكتاب المقدس ؛ كل ذلك لكي يكون الكتاب المقدس مألوفا وواضحا عندما يقرأه الناس . . . كان لوثر يثق في الله ، ويرى أن الله يريد تجديد حياة الكنيسة ، فكتب

شروحات للكتاب المقدس ، وكتبا عن حرية المسيحى ؛ وكان لوثر يحب الترنيمة والموسيقى فكتب بعض ترانيمه الشهيرة ، ومنها الترنيمة المبنية على مزمور ٤٦ والتي مطلعها :

Ein Feste Burg ist Unser Gott.

ومعناها « حصن منيع الهنا لنا » . لقد كان لوثر يحيا في فارتنبورج Wartburg ومعناها « قلعة الانتظار » - لأن كلمة Burg معناها « قلعة » أو « حصن » - لكنه كان يرى أن ملجأه الحقيقى هو الله .

وذاعت تعاليم لوثر الانجيلية ، وابتدأ مذهب يكتسب انصارا في المانيا وفي سويسرا ؛ واراد زعماء الكنيسة الكاثوليكية والحكام حينذاك أن يحاربوا هذا المذهب الجديد الذى ابتدأ ينتشر في المانيا بزعامة لوثر ؛ وفي سويسرا وجنوب المانيا بزعامة زوينجلي Zwingli ، فاجتمع مجلس في مدينة شباير Speyer عام ١٥٢٩ ، وكان عدد الكاثوليك فيه أكثر من عدد الانجيليين ، فوضعوا بعض القوانين التى تحد من حرية الانجيليين وتعوق تقدم أفكارهم . لكن زعماء ونبلاء الانجيليين قالوا عبارتهم المشهورة We Protest أى اننا نحتج على هذا الظلم والقوانين الجائرة

ويقول بعض العلماء أن العبارة التى نطق بها زعماء الانجيليين هى باللاتينية Pro Testari أى اننا فى صف الشهادة واعلان الحق وسواء كان معنى العبارة الاحتجاج أو الوقوف فى صف الشهادة ، فانه من ذلك التاريخ ظهرت كلمة البروتستانتية ، التى ترمز الى الريادة فى المبادئ بحرية الفكر الدينى وحرية الاعتقاد - هذه الحرية التى فتحت أمام العالم باب الحضارة والتقدم فى مختلف المجالات ، والتى أصبحت حقا أساسيا

تكفله جميع دساتير العالم المتحضر - الحرية التى هى حق لكل انسان سواء كان ضمن الأغلبية أو الأقلية .

وهكذا نادى لوثر بحرية الانسان ، وفى نفس الوقت نادى بتواضع الانسان وحاجته الى نعمة الله ، وكتب فى كتابه « الحرية المسيحية » : « ان المسيحى هو أكثر الناس حرية وسيادة لا يستعبد لانسان ، وفى نفس الوقت هو خادم الكل ، وخاضع للجميع ، لأن المحبة بطبيعتها تخدم وتطيع من تحب » .

ومما هو جدير بالذكر ان ميشيل هارت مؤلف كتاب « الخالدون المائة الذين لهم أعظم التأثير فى التاريخ » - والذي يلخصه الأستاذ أنيس منصور فى الصحافة المصرية ، ذكر أن العدد الأكبر من هؤلاء الخالدين جاءوا من بلاد تدين بالبروتستانتية فى شمال أوروبا وأمريكا ، وعزا ذلك الى الإصلاح البروتستانتي كان له أعظم الأثر فى نشر حرية التفكير الدينى ، وبذلك لم يعد هناك خوف من مراجعة كل الافكار والنظريات القديمة والانطلاق فى كل المجالات . . .

بقى أن نذكر أن مارتن لوثر ، اتخذ خطوة جريئة وهى انه تزوج من راهبة اعتنقت المذهب البروتستانتي ، وقد حاول البعض أن يشوه سمعته بسبب هذا الزواج ، ولكن لوثر قال ما معناه ان هذه العلاقة الشرعية المقدسة لا تشوبها شائبة وأفضل من الشبهات والمبازل التى يعيش فيها بعض الرهبان - ومن العبارات المشهورة عنه انه تزوج « ليجعل الملائكة تضحك والشياطين تبكى » .

وعاش لوثر سنوات عمره الأخيرة فى هدوء ، الى أن مات فى ١٨ فبراير عام ١٥٤٦ ، ومن آخر العبارات التى كتبها : « انسا جميعا شحانون . . . هذه هى الحقيقة . . . »

هذا هو مارتن لوثر ، الذي أوجدته العناية الالهية ليكون
شهادة اصلاح في الفكر والكنيسة والتاريخ ...

اننا لا نقدره ، فلسنا ممن يؤلهون البشر ، وتمجيدنا كله
يتجه الى الله وحده ...

ولا نعتبره ملكا لنا نحن الانجيليين دون غيرنا ، فهو ملك
للتاريخ والفكر والكنيسة كلها ؛ والكنائس المسيحية كلها تدرس
الآن أفكاره وترى أن رسالته لتجديد الكنيسة من خلال الانجيل
لها آثار تتخطى الحواجز والفوارق بين الطوائف ... ومن أروع
ما قيل بمناسبة مرور خمسمائة عام على ميلاد لوثر . ما أشاد به
البابا يوحنا بولس الثاني بابا روما الحالي من تقديره لحماس
لوثر وغيرته على الانجيل .

وما قاله الأب دانيال أوليفييه الكاثوليكي : « ليس لوثر
وتعاليمه ملكا للكنيسة البروتستانتية وحدها ، بل هما ملك
للكنيسة الجامعة » - ثم ناشد العالم الكاثوليكي ان يدرس تعاليم
لوثر وقال : « لم نجد لوثر في عصر البابا يوحنا الثالث والعشرين
وليس في عصر البابا ليو العاشر لأصلحت المسيحية كلها » .

كما أننا لا ينبغي علينا كانجيليين أن نعتبر لوثر سلاحا
نحارب به الكنائس الأخرى كما فعلنا في الماضي ، لكننا نكتشف
اليوم أننا جزء من مجتمع كبير نسعى لننمو معا اذ نكتشف أعماقا
أبعد لحياتنا معا ...

ان لوثر كما قال عن نفسه ، انسان ، غير معصوم من الخطأ
... وهناك انتقادات مختلفة يمكن توجيهها اليه فقد انفع
كانسان ، وتحمس كانسان ، وتطرف أيضا كانسان ... وهناك
ظروف ساعدته ، وظروف أخرى عاقته أو دفعته الى التطرف .

ونحن أيضا اذا تأثرنا بأفكاره ، فعلينا ان نحرص ألا نقع
في خطأ احساسنا بعصمتنا من الخطأ ، فنتجمد ومن ثم نتقهتر
ونضعف ٠٠ ان الكنيسة المصلحة ينبغي ان تصلح نفسها دائما ،
ولا تنغلق على نفسها ، بل تتفتح لتقبل روائع نعمة الله في فكر
خلاق دائم المتجدد ٠٠٠

ان الهنا مبدع خلاق ، فلنكن أبناء أبينا الذى فى السموات ،
له المجد الى أبد الأبدىن - آمين •

الرسالة الثالثة :

مبادئ الفكر الانجيلي

عندما تحدثنا في الرسالتين السابقتين عن طلائع الإصلاح الانجيلي ، وعن مارتن لوتر الزعيم الديني ارتبط الإصلاح الانجيلي أو البروتستانتي باسمه ، كنا نتحدث عن تاريخ ... لكن حديثنا عن هذا التاريخ لم يكن مجرد رواية أحداثه ، وتحليل أسبابها ونتائجها ، إنما قصدنا أن نوجه الأنظار والأفكار إلى الصراع الفكري ، أو صراع المبادئ الذي تولدت منه شرارة الإصلاح . فهذا ما يعيننا في واقع الأمر .

ليس هناك شك في أن عوامل سياسية وقومية واجتماعية وحضارية ساعدت على نجاح حركة الإصلاح الانجيلي وانتشارها في أوروبا ، ومنها إلى باقي بلاد العالم ، لكن هذه العوامل كلها مجتمعة معا ما كانت تستطيع أن تعمل شيئا ما لم يكن وراءها فكر ثوري متجدد خلاق ، استحوذ على العقول ، وأسر الأبواب فدفعتها إلى التغيير . فما هي المبادئ الأساسية للفكر المصلح الانجيلي ؟

إننا اليوم نرى الكنائس الانجيلية كثيرة الفروع والشيع ، يختلف بعضها عن البعض في تفاصيل العقيدة ، وتتنوع أساليب عبادتها ، فمنها ما هو قريب من أسلوب العبادة التقليدية كالكنائس الاسقفية واللوثرية ، ومنها من قد تحرر تماما من شكيلات العبادة كاجتماعات الأخوة ، ومنها من اتخذ طريقا وسطا بين هذه وتلك ، كالمشيخيين والميثودست والمعمدانيين . كذلك الحال في نظام إدارة الكنائس الانجيلية ، هناك كنائس تتخذ في نظامها أساقفة وقسوسا وشمامسة وترسمهم ؛ وكنائس أخرى ترسم شيوخا معلمين هم القسوس ، وشيوخا مدبرين للإدارة وشمامسة لخدمة الحاجات ؛ واجتماعات أخرى لا تمارس أي نوع من الرسامة لخدامها ... هناك كنائس نظامها استقلالي فردي ، وكنائس أخرى تربطها بعضها ببعض مجامع أو محافل عامة ، إقليمية أو دولية ...

ان الانسان العادى قد يتيه فى وسط هذا الازدحام من الكنائس الانجيلية المتنوعة الأسماء والأشكال ، والبعض يعيبون على المذهب الانجيلى سماحه بكثرة الفرق ، وتعدد الشيع . على اننا نرى انه بالرغم من بعض الضرر الذى تعانيه الانجيلية من جراء هذه الانقسامات المتعددة ، الا أن هناك جانبا مشرقا فى هذه الظاهرة اذا فكرنا فى البديل لهذه الحرية . وان نظرنا الى الكنيسة القديمة قبل عصر الاصلاح تكفى لتقديرنا لهذه الحرية ، اذ كانت الكنيسة فى القديم تقف سدا فى وجه تفتيح القوى وانطلاقها فى الأفراد والجماعات ، وكان ذلك بسبب احتفاظها بحق تفسير الكتاب المقدس للاكليروس فقط ، ووقوع هؤلاء الاكليروس تحت رتب متدرجة ، ذات تسلسل هرمى يجلس البابا على قمته ، الأمر الذى حرم الكنيسة من حرية الفكر والانطلاق . فلما تحطم هذا الحاجز عند المصلحين الانجيليين ، تدفقت طاقات الفكر فى حرية - ربما تجاوزت الحدود أحيانا - لكن فى الاجمال أصبحت هذه الفرق بمثابة القنوات التى منها أخذت تجرى أنهار ماء حية منحدرة من ينبوع الحياة الرب يسوع المسيح .

ومع أن هناك فرقا وشيئا كثيرة عند الانجيليين ، الا أن هناك اطارا واحدا من المبادئ الانجيلية يجمع هذه الشيع معا ، بالإضافة الى المبادئ التى تتحد فيها جميع الكنائس التى تتخذ من يسوع المسيح ربا ومخلصا وفاديا . وأرجو أن أقدم فكرة موجزة عن هذه المبادئ الانجيلية ، محاولا تضمينها فى أربعة مبادئ :

المبدأ الأول

سمو سلطان الكتاب المقدس

وحق كل مؤمن في قراءته وتفسيره

كانت الكنيسة القديمة لا تسمح لغير الكهنة بقراءة الكتاب المقدس . وكان هؤلاء يقرأونه باللغة اللاتينية ، التي لم تكن لغة التخاطب بين الناس ، لذلك انعزل الكتاب المقدس عن حياة الناس ولم يكن كتابا حيا يخاطب البشر . كذلك حرمت الكنيسة الناس والكهنة من حق الاجتهاد في تفسير الكتاب المقدس ، وأعطت هذا الحق للبابا والمجامع الكنسية وحدها ، واعتبرت قرارات البابا والمجامع الكنسية معصومة من الخطأ في هذا التفسير .

كان هذا المبدأ هو نقطة الخلاف الأولى بين مارتن لوثر وبين رؤساء الكنيسة ؛ إذ أن لوثر تمسك بحق كل انسان في قراءة الكتاب المقدس بلغته التي يفهمها . والاستنارة الروحية التي وجدها لوثر كانت من كلمات الكتاب المقدس . وفي دفاعه عن نفسه أمام المجلس الامبراطوري في ورمس سنة ١٥٢١ أعلن انه مستعد أن يعترف بخطئه اذا أقنعه أحد بهذا الخطأ من كلمات الكتاب المقدس .

الا أن الكنيسة القديمة أصرت على فكرها ، وقد أصدر مجمع ترنت ، الذي انعقد بعد الاصلاح بقليل (١٥٤٥) قرارا يضع قيودا شديدة على قراءة الكتاب المقدس بلغة الشعب ، إذ جاء فيه :

« لما كان قد ظهر من الاختبار انه اذا سمح لكل انسان بدون تمييز قراءة الكتاب المقدس المترجم الى لغة الشعب .
فان تهور البشر الناجم عن قراءته يسبب شرا أكثر من الخير ؛ لذلك وجب الحصول على اذن خاص للمسامح بقراءة الكتاب المقدس المترجم الى لغة الشعب » .

فضلا عن ذلك ، فان ذلك المجمع تمسك باضافة التقليد الكنسى كمرجع للدين المسيحى بقوله :

« ان المرجعين العظيمين لدى الدين المسيحى هما الكتاب المقدس والتقليد الكنسى » .

الا أن الانجيليين ، مع احترامهم لتاريخ الكنيسة والتقليد الكنسى كأقوال الآباء وممارساتهم ، لكنهم يصرون على رفض كل تقليد مهما قدم عهده ، أو كانت عظمة شخصية مبدعة ، الا اذا كان متناسقا مع كلام الله فى الكتاب . ان مرجع الانجيليين الوحيد هو الكتاب المقدس ، باعتباره القانون الوحيد المعصوم للايمان والأعمال . لا ينكر الانجيليون ان التقليد يلعب دورا هاما فى حياة الناس ، وجميع الأديان لديها مع الكتب المقدسة نوعا من التقاليد تفسر الوحي ؛ لكن الانجيليين يدرسون التقليد كنوع من التاريخ ، ويرون أن بعض التقاليد تفسر الوحي لكنها لا تتممه . . أى أن الكتاب المقدس كامل وهو وحده أساس العقيدة والسلوك . صحيح ان مجامع الكنيسة هى التى اقترت قانونية الأسفار فى الكتاب المقدس ، وكان ذلك بناء على أدلة داخلية فى الأسفار نفسها ، أو فى أسفار نظيرها فى الكتاب أو أدلة وقرائن خارجية أخرى . لكن الكتاب المقدس فى النهاية هو الذى يتكلم ويكمل بعضه بعضا .

لذلك جعل الاصلاح الانجيلي الكتاب المقدس وحده أساسا لكل العقيدة . انه يحتوى على المسيح انذى هو كلمة الله - الكلمة الكائن مع الآب منذ الأزل ، وقد تجسد بظهور السيد المسيح على الأرض هذا الكلمة المتجسد هو أساس الكنيسة وهو الذى يتكلم فى أسفار الكتاب المقدس ، وهو الذى يعطى الحياة والقوة للكنيسة على الدوام . فالكتاب المقدس له سلطانه الكامل ، ومركزيته فى الكنيسة بأعتباره كلام الله ، أو المجال الذى يتكلم فيه المسيح للكنيسة .

وفى كتاب مارتن لوثر « الى نبلاء الأمة المسيحية الألمانية » ذكر عن بعض الحواجز أو الأسوار التى وضعتها الكنيسة لكى تحتفظ بسلطانها وسيادتها على الناس ؛ ومن هذه الحواجز « حق الاحتفاظ بتفسير الكتاب المقدس للاكليروس فقط » قال لوثر « ان تفسير الكتاب المقدس حق للجميع ، لأن روح الله هو الذى يعمل فى القارئ سواء كان كاهنا أو علمانيا ؛ عالما أم عاميا لكى يفهم المكتوب » .

ومن أقوال لوثر الشهيرة « ان الله الذى جعل حمازا يتكلم لكى يوبخ نبيا هو بلعام . . . ألا يمكنه أن يتكلم على فم انسان تقى لكى يوبخ البابا ؟ ! »

بقى أن نذكر أن هذا الحق ، وهذه الحرية فى تفسير الكتاب المقدس ، لا تنكر امتياز العلماء ، وأهمية الموضوعية فى التفكير عند دراسة كلمة الله ؛ وليس معناها ان يتسرع الانسان فى الوصول الى نتائج فى تفسيره للكتاب المقدس ويرفض بعناد المشورة العلمية ، والحكمة النابعة من الحراسة المستفيضة ، ويصر على

تفسير جاهل للكتاب ... بل يعنى هذا الحق أن أى انسان
يستطيع أن يقرأ الكتاب المقدس ، ويستعين بكافة الوسائل على
فهمه ، وفي نفس الوقت يكون مستعدا للاقتناع بخطأ تفسيره ، اذا
استطاع انسان أكثر منه علما ومعرفة أن يقنعه بغير رأيه من واقع
الكتاب المقدس .

وان الترجمات الكثيرة للكتاب المقدس ، الى آلاف اللغات
واللهجات ؛ ودور الكتاب المقدس التى تهتم بهذه الترجمات وبتوزيع
الكتاب فى كل أنحاء العالم ، انما هى ثمرة رائعة من ثمرات المبدأ
الانجيلي .

- ٢ -

المبدأ الثانى

الخلاص بالايمان وحده

وقد كان هذا المبدأ هو الضياء الذى أنار طريق الحياة أمام مارتن لوثر ، والذى أعاد اكتشافه من واقع دراسته لكلمة الله ، كما ذكرنا فى حديثنا عن حياة لوثر . . .

لقد كانت الكنيسة فى العصور الوسطى تفرض على الناس بعض الفروض والمراسيم والأسرار تعتبرها لازمة للمصالحة مع الله . . وكان الناس يضطرون الى تقسيم الصلوات فى مزارات القديسين والشهداء ، ويزورون الأماكن المقدسة معتقدين انهم بذلك يتقربون الى الله وينالون البركة الروحية ، فتغفر لهم خطاياهم ، ويتصالحون مع الله ، وينالون السلام .

وقد جرب مارتن لوثر كل هذه الطرق ، وتمم هذه الفروض ، ومع ذلك لم يشعر بالسلام . . . شعر بأن الاله البار القدوس لا يمكن أن ترضيه هذه الممارسات وهو الاله الذى يتطلب الكمال من الانسان . ومن هو الانسان الكامل الذى يستطيع أن يرضى هذا الاله المقدس ، مهما عمل من فروض ، اذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله . وبعد كفاح روحى طويل أشرق نور الحق على ذهنه ، فعرف أن الغفران الذى يطلبه هو عطية الله المجانية ، التى يمكن أن يحصل عليها الانسان بمجرد الايمان بيسوع المسيح . . . وان قبول الله لهذا الايمان كواسطة للخلاص ، ليس حقاً يطالب به الانسان الله ، بل هو نعمة من الله ، ورحمة منه . . . فان الله ليس ملتزماً بأن يقدم الخلاص الى الانسان لمجرد ايمانه ، ولكنه بحسب رحمته الكثيرة ، ارتضى أن يقبل الايمان كوسيلة للخلاص ، ورضى

أن يحتسب بر المسيح ، للانسان المؤمن • ومع أن الانسان لا يكون باراً بالفعل ، لكنه يتبرر أمام الله بالايمان بيسوع المسيح •••

هنا وضحت آيات الكتاب المقدس أمام مارتن لوتر ، وتجلت الحقيقة أمام عينيّه •

فاذا كان الناس أمواتا بالذنوب والخطايا ، وبالطبيعة كانوا أبناء الغضب • الله الذى هو غنى فى الرحمة ••• من أجل محبته الكثيرة التى أحبنا بها ، ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح ، وأقامنا معه ، وأجلسنا معه فى السماويات فى المسيح يسوع ••• بالنعمة انتم مخلصون بالايمان • وذلك ليس منكم • هو عطية الله • ليس من اعمال كيلا يفتخر أحد •

(أفسس ٢)

ان الفكر الانجيلي يؤكد أن الخلاص هو بنعمة الله وحدها • فالتبرير لا يمكن أن يكون بالايمان والأعمال معا ، فهو اما بالنعمة او بالأعمال ، ولا يمكن أن يكون بكليهما معا • وكلام الله واضح فى هذا الأمر اذ قال بولس الرسول بوحى من الله فى رسالة رومية ص ١١ : ٦ • فان كان بالنعمة فليس بعد بالأعمال • والا فليست النعمة بعد نعمة • وان كان بالأعمال فليس بعد نعمة • والا فالعمل لا يكون بعد عملا •

ان عقيدة الخلاص بالنعمة تمجد عمل المسيح المخلص على الصليب ، وتجعل له قيمة لا حدود لها ، وكفاية كاملة للخلاص ، والا يكون المسيح قد مات بلا سبب ••• لكنه مات لأجل خطايانا ، وقام لأجل تبريرنا ، وعمله فى هذا الأمر كامل لا يحتاج الى مساعدة من البشر •

أما الأعمال الصالحة فلا بد منها ، اذ هى نتيجة تنبغ من الايمان الحى الحقيقي ، الا أنها لا تجلب فى حسد ذاتها الرحمة

والغفران • فالأعمال الصالحة تتبع الايمان ، وهي دليل الخلاص لكنها ليست سببا له ، ذلك لأن الايمان يوحد نفس الانسان مع المسيح ، ويغير مجرى الثبركات للتائبين •

فالتبرير مجاني ••• الخلاص مجاني ••• ليس لأنه بلا قيمة ، بل لأن قيمته أعلى من أن يدفعها الانسان ••• فدفعها المسيح بحياته اذ قدم ذاته فدية على الصليب •

يقول بولس الرسول في رسالته الى أهل غلاطيه « اذ نعلم أن الانسان لا يتبرر بأعمال الناموس بل بايمان يسوع المسيح ، أما نحن أيضا بيسوع المسيح لتبرير بايمان يسوع لا بأعمال الناموس • لأنه بأعمال الناموس لا يتبرر جسد ما •

لست أبطل نعمة الله • لأنه ان كان بالناموس بر (يقصد تبريرا للناس) فالمسيح اذا مات بلا سبب » (غل ٢ : ١٦ ، ٢١) •

من هذا المنطلق ركزت الكنيسة الانجيلية فكرها واتجهت نحو العبادة الروحية ، واعتبرت علاقة الانسان الروحية بالله هي جوهر الحياة ولم تنسب البركات الروحية الى الطقوس والممارسات والفرائض الشكلية ، والعبادة الطقسية من أصوام وصلوات معدة سابقا وحفظ أيام وشهور وسنين • ولم تهتم بشكل العبادة قدر اهتمامها بجوهرها وروحها باعتبار ان الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي ان يسجدوا •

ومن هذا المنطلق أيضا ، كان الفكر الانجيلي من ناحية الفرائض أو أسرار العهد الجديد • فبينما اعتقدت الكنائس التقليدية بأسرار سبعة هي : المعمودية ، والتثبيت ، والاعتراف ، والعشاء الرباني ، والرسامة ، والزيحة ، والمسحة المقدسة ؛ ونسبت الى كل سر من هذه الأسرار فوائد وبركات الهية - فان الكنائس الانجيلية اعتقدت بفريضتين فقط هما المعمودية ، والعشاء الرباني •

ولم تنسب الكنيسة الانجيلية الخلاص الى أى من هاتين الفريضتين • صحيح أن الكنائس الانجيلية اختلفت فيما بينها بشأن هاتين الفريضتين فنادت بعض الكنائس بمعمودية الكبار فقط ، على أساس ان المعمودية تتم بعد الايمان والاعتراف بالمسيح ، ونادت بعض الكنائس بمعمودية الأطفال ، باعتبارهم جزء من الأسرة المسيحية التى يعمل فيها روح الله القدوس ؛ ولكن جميع الكنائس الانجيلية لم تنسب الخلاص الى المعمودية ، بل الى الايمان • وكثيرون ممن اعتمدوا طقسيا ، ولم يكن ايمانهم حقيقيا هلكوا مثل سيمون الساحر •

كذلك فى فريضة العشاء الربانى ، فقد قالت بعض المذاهب الانجيلية بالرأى الزونجلى نسبة الى زوينجلى الذى قال بأن هذه الفريضة مجرد تذكار لموت المسيح دون أن تكون له فاعلية على الاطلاق ، بل هو مجرد شهادة لايمان المتناول ؛ وقالت بعض المذاهب الأخرى مثل الكنيسة الانجيلية المشيخية بأن العشاء الربانى له بركة خاصة اذ أن الروح القدس يرافق ممارسته ويوحد بين المؤمنين وبين المسيح الذى يحضر الفريضة روحيا ، ويتناولونه بالايمان قوة لحياتهم وبذلك تعتبر الفريضة من وسائل النعمة لكنها لا تعطى الخلاص لغير المؤمنين ؛ وقالت الكنيسة اللوثرية انه وان كان الخبز والخمر لا يتحولان فى جوهرهما الى جسد المسيح ودمه ، الا أن المسيح حاضر فى الفريضة جسديا على منوال سرى • لكن الفريضة بلا فاعلية لغير المؤمنين لأن عدم الايمان يمنع فاعلية السر •••

وكل هذه الآراء تختلف عن رأى الكنيسة التقليدية التى تعتقد بتحول الخبز والكأس الى جسد المسيح ودمه حقيقة وأن لهذا السر فاعلية فى من يتناول به بصرف النظر عن ايمان المتناول منه • لكن الكنائس الانجيلية كلها ترى أن الخلاص يتم بالايمان ، والتقدم الى مائدة الرب يكون بعد الخلاص تعبيرا عن الشركة فى جسد المسيح •

المبدأ الثالث

كهنوت جميع المؤمنين

وربما كان هذا المبدأ هو الفكرة الأساسية في الإصلاح الانجيلي ، والذي تدور حوله كثير من المبادئ الأخرى ، حسبما يرى كثيرون . فالإصلاح الانجيلي الغى فكرة الكهنوت الخاص والتميز ، والذي بموجبه يقام نظام خاص أو طبقة خاصة من الناس ، يتوسطون في العبادة بين الله والناس كما كان الحال في النظام اليهودي ؛ وأعلن أن جميع المؤمنين بإمكانهم أن يتصلوا بالله رأسا دون وسيط .

ولو أننا درسنا الكتاب المقدس بعناية ، لعرفنا أن الكاهن هو انسان من البشر ، يكون وسيطا بين الناس والله ، ليقدم الذبائح والقرايين والصلوات نيابة عن البشر ، ليصالحهم مع الله ، ويكفر عن خطاياهم ، ويتشفع فيهم قدام الله .

وهذه الوظيفة ليست موجودة في الديانة اليهودية فحسب ، بل نراها في عدد كبير من الديانات الوثنية . وهذا لا يعنى صدق الديانات الوثنية ، وانما هو تعبير عن احساس الناس في كل زمان ومكان بخطاياهم ضد الاله ، أيا كان تصورهم لهذا الاله ، وشعورهم بضرورة ارضائه والتكفير عن خطاياهم بتقديم ذبائح لتبليغته ، وذلك عن طريق وسطاء يقدمون هذه الذبائح والصلوات الى الله ، هم الكهنة .

وفي النظام اليهودي شريعة مفصلة للكهنة والذبائح ، أعطاهما الله لموسى ، لتكون رمزا الى ذبيحة المسيح ، التي هي التكفير الحقيقي عن الخطايا . فالذبيحة هي تقديم نفس لله عن نفس أخرى مدنسة بالخطايا ؛ وطبيعى ان الذبائح الحيوانية لم تكن قادرة أن تكفر عن ذنب الانسان . فالله لم يكن يقبل موت الحيوان نيابة عن الانسان ، ولكنه كان يقبل دم الذبيحة باعتبارها رمزا الى دم المسيح ، الذى كان تدبيرا الهيا منذ الأزل لخلاص الانسان . لذلك كان على الكاهن أن يقدم الذبائح مرارا وتكرارا كما ذكر كاتب الرسالة الى العبرانيين قائلا :

« وكل كاهن يقوم كل يوم يخدم ويقدم مرارا كثيرة تلك الذبائح عينها التي لا تستطيع البتة أن تنزع الخطية » .
(عب ١٠ : ١١)

وعندما جاء الرب يسوع الى أرضنا في صورة الناس ، جاء كاهنا على رتبة ملكى صادق وهى أعلى من رتبة هرون رئيس الكهنة حسب شريعة موسى ، وقدم نفسه لله مرة واحدة ذبيحة عن جميع الخطايا ، لأن ذبيحته في قيمتها كانت كافية للتكفير عن كل الخطايا لذلك قيل عنه :

« المسيح قدم نفسه مرة واحدة » (عب ٧ : ٢٧) « وبعد ما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس الى الأبد عن يمين الله ... لأنه بقربان واحد قد أكمل الى الأبد المقدسين » (عب ١٠ : ١٢ ، ١٤) . وعلى هذا الأساس لم تبق هناك حاجة الى كهنة متغيرين يحلون محل بعضهم البعض ، لأن كهنوت المسيح لا يزول كما قيل « وأولئك قد صاروا كهنة كثيرين من أجل منعهم بالموت عن البقاء ، وأما هذا فمن أجل أنه يبقى الى الأبد له كهنوت لا يزول » (عب ٧ : ٢٣ ، ٢٤)

الا أن الكنيسة بوجودها في هذا العالم ، وتعرضها لعوامل الضعف الانساني ، ابتدأت تدريجيا أن تعطي لرجال الدين سلطانا على حياة الناس ، حتى عندما جاءت القزون الوسطى كانت سلطة الكهنة رهيبة كما أسلفنا في الرسالة الأولى من هذه الأحاديث . وقد جعلت الكنيسة من الكهنة أو رجال الاكليروس وسطاء بين الله والناس ، وأوكلت اليهم قبول الاعترافات من الناس ، وحلهم من الخطية ، واعتقدت انهم في فريضة العشاء الرباني يقوهمون بتكريس وتقديم ذبيحة المسيح كل مرة يمارسون فيها هذه الفريضة ، وهكذا اتخذت الكنيسة لنفسها ولرجالها سلطات واسعة وصلت الى حد حرمان الانسان من السماء ومن الحياة الأبدية .

لأجل ذلك كان من بين المبادئ الهامة التي أعلنها مارتن لوثر ، ومن بعده قادة الاصلاح الانجيلي ان من حق كل مؤمن أن يتقدم الى الله مباشرة دون وسيط ، وان السيد المسيح جعل جميع المؤمنين ملوكا وكهنة لله . وكل من يتوب توبة صادقة ويعترف الى الله بخطاياهم ، ينال الغفران دون ما حاجة الى وساطة بشرية . فكل انسان يمكنه ان ينال الرحمة من الله بواسطة الوسيط الوحيد والشفيع الوحيد الرب يسوع المسيح . وأفضل طريق للاتصال بالله هو الصلاة والاتحاد الشخصي بالله . وحقائق الدين مفتوحة أمام الجميع ، وقد أعلن الله ارادته في الكتاب المقدس المفتوح أمام الجميع . هذه العقيدة جعلت كل انسان يشعر بمسئوليته الخاصة تجاه الله ، فبدأ الناس يسيرون في الطريق الجديدة التي جعلتهم رجالا ونساء أقوياء في الروح والأخلاق ، وحررتهم من السيطرة الكهنوتية ، فتخلصوا من الخوف الاكليريكي ، واعتقوا من السلطان الكنسي ، ولم يعد لسيف الحرمان المسط فوق رقابهم قوة تخيفهم ...

والواقع أن تقسيم الناس الى اكليروس وعلمانيين ليس تقسيما كتابيا وانما هو وليد فكر بشرى واستحسان انساني .

فكلمة « علماني » ترجمة لكلمة "Iay" الانجليزية المأخوذة من الكلمة اليونانية (Iaikos) التي دخلت الى اللغات الغربية الحديثة في الصورة اللاتينية (Iaicus) وأصل الكلمة (Laos) هي تعني « شعب الله » - لكن مفهوم كلمة (علماني) تغير بمرور الوقت حتى أصبحت تعني الشخص غير المؤهل في ميدان ما ، فيقال أن فلانا علماني في الطب أي أنه غير حاصل على بكالوريوس الطب ؛ أو علماني في القانون أي غير حاصل على ليسانس الحقوق - وفي الكنيسة يشار الى غير المرتسمين بأنهم علمانيون أي ليست لهم صفة دينية بالمقارنة بالاكليروس .

وبذلك خرجت كلمة علماني عن معناها الأصلي ، الذي هو « شعب الله » .

وكلمة (اكليروس) مأخوذة من الكلمة اليونانية (Kleros) ومعناها أصلا مأخوذ من العهد القديم عندما يتحدث عن الملايين والكهنة الذين صار الرب نصيبهم (عدد ١٨ : ٢٠) فمعنى كلمة (Kleros) = نصيب معين ، ويستخدم العهد الجديد الكلمة بهذا المعنى في مناسبات كثيرة (أعمال ١ : ١٧ ؛ أع ٨ : ٢١) وأحيانا تترجم « ميراث » (كو ١ : ١٢) وقد وصف بهذه الكلمة جماعة المؤمنين الذين تحت رعاية أحد الرعاة في تحذير بطرس للرعاة أن يكونوا « لا كمن يسود على الأنصبة » (١ بط ٥ : ٣) وهكذا نرى ان معنى الكلمة يشير إلى جميع الرجال والنساء الذين يشتركون في هبات الله الروحية ، الذين لهم الرب نصيب - وبذلك نرى في العهد الجديد أن كلمة علماني (Iaios) وكلمة اكليروس (Kleros) تشير الى نفس الأشخاص لا الى طبقتين

مختلفتين ، فكل واحدة تشير الى أفراد الكنيسة من زاوية معينة ،
الأولى تشير اليهم باعتبارهم شعب الله ؛ والثانية تشير اليهم
باعتبارهم وارثين للفداء والمجد وهبات الله . وبذلك لا يكون هناك
فارق بين المؤمنين - وقد قال مارتن لوتر ان كل شخص معمد باسم
المسيح هو في مقام القسيس أو الأسقف أو البابا ، ولا يختلف
شخص عن الآخر الا من ناحية الوظيفة فقط .

والرسامة في نظر الكنيسة الانجيلية ليس معناها تسليم
موهبة روحية معينة من شخص الى آخر ، وهو ما يعرف بسر
الكهنوت عند التقليديين ؛ ولكن الرسامة في نظر الكنيسة الانجيلية
هي اقرار الجماعة بمواهب معينة أعطيت من الله لشخص معين ،
وفرزه وتخصيصه لخدمة معينة في الكنيسة ، دون أن تكون لديه
سيادة على غيره في الجسد الواحد . فالجميع متساوون أمام الله .
والجميع في حاجة الى نعمته ...

- ٤ -

المبدأ الرابع

حرية الضمير المسيحي

لقد حرمت كنيسة القرون الوسطى على الناس التفكير الحر ، حتى قيل انها في خلال الاربعين سنة التى سبقت الاصلاح الانجيلي احرقت نحو ١٣٠٠ شخصا بتهمة الهرطقة . . . وقد كانت الهرطقة في مفهوم الكنيسة هي ان يفكر الانسان لنفسه ، أو يتساءل متشككا في سلطة الكنيسة . كان للكنيسة وحدها حق اصدار الأحكام والمقرارات المتعلقة بالأمور الدينية ، وكان على المسيحي ان يقبلها بدون سؤال أو استفهام ، وهي وحدها تستطيع ان تخلصه من هذا الخطأ . . .

لكن فجر الاصلاح أشرق على الفئد المسيحي بفوز حرية الفكر والضمير ؛ وقد لاحظنا كيف ان لوثر عند محاكمته قال ان ضميره مقيد بكلمة الله ، وليس من الصواب أو الأمان ان يتصرف الانسان ضد ضميره . . .

ومن أقوال لوثر الشهيرة عن قيمة الفرد وحرية ضميره المسيحي :

« وحدى ولدت الى هذا العالم ، ووحدى يجب ان أجابه الحياة ومسئولياتها ، ووحدى سأقف أمام الديان العظيم . . . لن يقف أحد مكانى ، ولا بينى وبين الله - لا أسقف ولا كاهن ولا مجمع كنسى ولا قانون كنسى ولا تقليد كنسى . بل سأقف أمام الله عاريا ، وعلى تقع المسؤولية تجاه الديان خالقى ، . .

وتقولد عن حرية الضمير المسيحى ، قيم كثيرة فى مختلف نواحي الحياة ، سواء فى الجانب الفكرى أو السياسى أو الاجتماعى لذلك كانت الكنائس الانجيلية تدرب أبناءها على الحرية ، ولا نقصد الفوضى ، بل الحرية الملتزمة المسئولة الواعية ؛ وهكذا تؤيد كل نظام يدعو الى هذه الحرية والى الديمقراطية . هذا الاعتقاد بالديمقراطية نابع من اعتقاد الانجيليين بالله الذى هو أب لجميع الخلائق البشرية ، الذى وهب لخلائقه حرية الارادة والاختيار . وهكذا فالانجيلى بدوره يرغب أن يهب الحرية للآخرين ، فلا يحرم غيره من حرية الرأى ، والقول والعقيدة

وقد كان لهذا المبدأ الأثر العميق فى حياة الشعوب فما كادت البروتستانتية تظهر الى حيز الوجود حتى ابتدأت افكار الناس تتجه الى الحرية والديمقراطية حتى أن أحد المفكرين المشهورين ويدعى ماكس فيبر Max Weber قال « أن التطورات العظيمة التى طرأت على تفكير العالم سياسيا واقتصاديا ، كانت نتيجة لما قدمه لوثر وكلفن من فكر » .

وكتب المؤرخ الشهير والكاتب الانجليزى العظيم ماكولى عن أثر البروتستانتية فى القرون السادس عشر الى التاسع عشر فقال :

« كانت أجمل وأخصب مقاطعات أوروبا وهى تحت حكم الكنيسة قبل الاصلاح غارقة فى الفقر ، والبرق السياسى ، والسبات العقلى . وقد تحولت البلدان البروتستانتية التى كانت يوما ما مثالا صارخا للمقحط والبربرية ، الى حدائق غناء بفضل نشاط ومهارة أبناء الكنيسة المصلحة ، وصار من بين سكانها النخبة الممتازة من الفلاسفة والشعراء وأبطال السياسة » .

ولو اتيح حملة مشعل الاصلاح اليوم ان يبعثوا من قبورهم ،
وان يعودوا الى دنيانا ، لسمعنا اصواتهم تدوى بالالاحساح لكي
يقوم ابناؤهم واحفادهم الاصلاحات التي بدأوها ، ليكون مصباح
الحرية الانسانية دائم التوهج والاشراق ، وهكذا يستنير الضمير
بنور المسيح ، وتنطلق الارادة المتحررة بالمسيح الى كل عمل خلاق ،
ليأخذ المسيح مكانته الأولى في الحياة ، لا بتشريعات الناموس
الجامدة ، بل باختيار الارادة الحرة السعيدة .

الرسالة الرابعة :

الإصلاح الديني
ووحدة الكنيسة

تساءلنا في بداية هذه الأحاديث عما اذا كان الاصلاح الانجيلي قد أحدث شرخا في كنيسة المسيح وأفقدوها مظهر الوحدة الجميل باعتبارها « كنيسة واحدة جامعة رسولية » ، كما نعلن دائما عند تلاوة قانون الايمان • ولعل مثل هذا السؤال قد جال في خواطر الكثيذين ممن تزعجهم وتقلقهم الانقسامات الطائفية في كنيسة الله الواحدة ، فألقى ظللا على فكرتهم عن الاصلاح البروتستانتى ، وجعلهم يتوجهون اليه باللوم والعقاب •

وليس هناك من شك في أن رغبة قلب الله هي أن تكون كنيسته متحدة ، فهذه هي الطلبة التي رفعها الرب يسوع المسيح في صلاته الكهنوتية الى الآب عندما صلى قائلا :

« أيها الآب القدوس احفظهم في اسمك الذين اعطيتنى ليكونوا واحدا كما نحن ••• ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط ، بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بى بكلامهم ، ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب فى ، وأنا فىك ، ليكونوا هم أيضا واحدا فينا ، ليؤمن العالم أنك ارسلتنى » •

(يو ١٧ : ١١ ، ٢٠ ، ٢١)

ان انقسام المسيحيين بعضهم على بعض عثرة أمام العالم ، وعقبة تقف في طريق ايمان العالم برسالة المسيح •

وبولس الرسول يكتب الى أهل أفسس داعيا اياهم الى الوحدة قائلا :

« فاطلب اليكم أنا الاسير فى الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التى دعيتم بها ، بكل تواضع ووداعة ، وبطول أناة ،

محتملين بعضكم بعضا في المحبة ، مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح ، برباط السلام • جسد واحد وروح واحد كما دعيتم أيضا في رجاء دعوتكم الواحد • رب واحد ، ايمان واحد ، معمودية واحدة ، اله وأب واحد لكل ، الذى على الكل ، وبالكل وفي كلكم ، (أفسس ٤ : ١ - ٦)

فهل كان الاصلاح الانجيلي هو العامل الأساسى فى انقسام الكنيسة وفقدانها هذه الوحدة ، وما هو نوع الوحدة المنشودة فى الكنيستنة ، وكيف نسعى لتحقيقها ؟

هذه هى الأسئلة التى نحاول ان نفكر فيها الآن محاولين الاجابة عليها • وان كانت الاجابات عليها قد يتداخل بعضها فى بعض ، لأن الموضوع مترابط ، انما نحاول لأجل ترتيب الفكر أن نتناولها سوآلا بعد الآخر •

أولا : هل كان الاصلاح الانجيلي هو العامل الأساسى فى انقسام الكنيسة ؟

لا ننكر أبدا ان الاصلاح الانجيلي أو البروتستانتى الذى ظهر فى القرن السادس عشر كان حدثا هاما ترك بصماته على الكنيسة المسيحية فى كل العالم ؛ وأنشأ فكرا متجددا متميزا فى الكنيسة منذ حدوثه ••• لكننا لا نستطيع أن ننسب اليه وحده تهمة ايجاد شرح فى كنيسة المسيح ، أو نعتبره وحده بأنه عاقل الانقسام • فلم تكن الكنيسة المسيحية قبل عصر الاصلاح متحدة بالصورة التى يتمناها كثيرون ، ومن يدرس تاريخ الكنيسة يلاحظ أنه على مر العصور حدثت عدة انقسامات فى الكنيسة ، بعضها بسبب خلافات عقائدية وبعضها بسبب اتجاهات ومنافسات قومية أو اقليمية - ولم يكن غريبا أن تواجه الكنيسة بين حين وآخر

اختلافات في الرأي أو انحرافات في التعليم ٠٠٠ كان ذلك أمرا طبيعيا ، وكان الطريق الطبيعي لعلاج تلك الاختلافات هو اجتماع قادة الكنيسة ومفكريها على هيئة مجمع كنسي للنظر في تلك الخلافات ، ومحاولة الوصول الى رأى موحد فيها .

ولعل أول مجمع كنسي هو ذلك المجمع الذي اجتمع فيه الرسل والمشايع في اورشليم لمناقشة موضوع قبول الأمم غير اليهود في الكنيسة ، والذي ورد ذكره في الأصحاح الخامس عشر من سفر أعمال الرسل ، والذي بموجبه سمحت الكنيسة بدخول الأمميين الى عضويتها دون أن تلزمهم بالختان وحفظ الناموس اليهودي .

لننتقل

ومن المجمع الكنسي الشهيرة ، مجمع نيقية عام ٣٢٥ م الذي أفحم فيه أثناسيوس انرسولي شماس الاسكندرية المصري خصمه أريوس الذي انكر لاهوت السيد المسيح ، وبموجب ذلك المجمع وقراراته وصلت الينا صيغة قانون الايمان النيقوي .

وقد تعاقبت بعد ذلك المجمع الكنسي المسكونية مثل مجمع القسطنطينية سنة ٣٨١ ومجمع أفسس سنة ٤٣١ ، واستطاعت الكنيسة في هذه المجمع ان تحفظ وحدتها ونقاوة ايمانها .

الا انه فيما بعد وقعت هذه المجمع المسكونية تحت تأثير النفوذ السياسي ، فاختلطت الشئون العقائدية بالمنافسات والحزازات التي ثارت بين الأمم والشعوب ، وبالفزع على السلطة بين البطريركيات الكبرى مثل روما وانطاكية والقسطنطينية والاسكندرية ونتيجة لذلك حدث في الكنيسة انقسامان خطيران قبل الانقسام الذي حدث بسبب الاصلاح البروتستانتي في القرن السادس عشر .

١ - فالانقسام الأول حدث في القرن الخامس الميلادي عندما انفصلت كنيسة بطيركية الاسكندرية وبعض المؤيدين لها عن سائر الكنائس في العالم . على أثر مجمع خلقدونية سنة ٤٥١ م - ولا نريد ان ندخل في التفاصيل لأنها كثيرة ولكن الخلاصة ان خلافا عابثا استحكم بين بطيريك الاسكندرية ديوسقورس وبطيريك القسطنطينية فلانسيان ، بسبب رأى أحد الرهبان اسمه افتيخوس - قال افتيخوس ان الرب يسوع كانت له طبيعتان قبل التجسد ولكن بعد التجسد اتحدت الطبيعتان في طبيعة واحدة . وكان هذا الرأى أقرب الى رأى الرهبان المصريين ، وعكس ما كانت تعتقده باقى كنائس العالم التابعة لبطيريكيات انطاكية والقسطنطينية وروما . وقد عقدت عدة اجتماعات لبحث هذا الخلاف اللاهوتى ، كان البطاركة يدينون بعضهم بعضا فيها الى ان عقد مجمع خلقدونية سنة ٤٥١ م وحكم بحرمان بطيريك الاسكندرية وعزله ونفيه واعتباره هرطوقيا لأنه نادى بان للسيد المسيح التجسد طبيعة واحدة ، وسميت تلك النظرية بهرطقة الطبيعة الواحدة Monophysite Heresy لكن كنيسة الاسكندرية أصرت على رأيها وحكمت بحرمان باقى البطاركة في العالم ، وساندتها في ذلك بعض الكنائس في بعض الأقاليم المحدودة مثل الكنيسة الأرمنية في أرمينيا ، وكنيسة اليعاقبة في سوريا والعراق ، وكنيسة الحبشة . وانشقت هذه الكنائس عن باقى كنائس العالم وأطلقت على نفسها اسم الكنائس الأرثوذكسية وربطت نفسها واسمها بالأقاليم الذى توجد فيه وهكذا ظهرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر ، والأرمنية الأرثوذكسية والسريان الأرثوذكس والأحباش الأرثوذكس . هذه الكنائس اعتبرت نفسها وحدها أنها على حق ، ولم تقبل شيئا من قرارات

المجامع الكنسية ابتداء من مجمع خلقدونية سنة ٤٥١ م ،
وانعزلت تماما عن باقى كنائس العالم منذ ذلك التاريخ .

٢ - والانقسام الثانى الكبير حدث فى القرن الحادى عشر وهو
انفصال باقى كنائس الشرق المشهورة باسم الروم الأرثوذكس
عن الكنيسة الجامعة - وكانت بوادر ذلك الانفصال تسرى
فى الكنيسة بين كنائس الشرق وكنائس الغرب منذ القرن
التاسع ، وذلك بسبب خلافات بين بطاركة الشرق فى
القسطنطينية وأنطاكية وبطيركية روما . كانوا جميعا
يؤمنون بنفس العقيدة ، ولهم نفس الزتبة ، ولكن بطيريك
روما كان فى عاصمة الدولة الرومانية ، واعتبر نفسه خليفة
لبطرس الرسول الذى قيل عنه أنه زعيم الرسل ، وكان باقى
البطاركة لا يعترفون بسيادة بطيريك روما عليهم - وزادت
الخلافات حدة بعض الاختلافات الحضارية بين الشرق والغرب
فقد كانت كنائس الغرب تستخدم اللغة اللاتينية فى القداس ،
أما فى الشرق فكانت الكنائس تستخدم لغة أهل البلاد ؛
وكانت الكنيسة الغربية تمنع زواج القسوس بينما أباحت
الكنائس الشرقية ذلك - وأخيرا تعطلت الكنائس ببعض
الاختلافات العقائدية البسيطة مثل انبثاق الروح القدس هل
هو من الآب فقط كما يقول الشرقيون ، أم من الآب والابن كما
يقول الغربيون ؛ وهل يقدم الخبز والكأس للناس كما يفعل
الشرقيون ، أم يقدم الخبز فقط مغموسا فى الخمر كما يفعل
الغربيون . وفى عام ١٠٥٤ م تم الانقسام بين الكنيسة
الشرقية والكنيسة الغربية ، وأصدر كل فريق حرمانا ضد
رؤساء وأفراد الفريق الآخر . واطلقت الكنائس الشرقية على
نفسها اسم الكنيسة الأرثوذكسية ومعنى الكلمة « أرثوذكس »
هو مستقيم العقيدة ، وشملت بلاد اليونان ، والبلقان ،

وروسيا ، وآسيا الصغرى ، كما أن لها أتباعا في سوريا
ومصر يعرفون باسم الروم الأرثوذكس ، وهم يختلفون عن
الأقباط الارثوذكس .

واطلقت الكنيسة الغربية على نفسها لقب الكنيسة
« الكاثوليكية » ومعنى اللفظ الجامعة باعتبار أنها هي الكنيسة
الجامعة دون غيرها .

ربما لا نشعر كثيرا بهذه الانقسامات في الكنائس التقليدية
في بلادنا لأن غالبية المسيحيين يتبعون الكنيسة القبطية
الأرثوذكسية ونتصور أن الاختلافات المتعددة موجودة في الكنائس
البروتستانتية وحدها ولكن الواقع أن بلادا أخرى تشعر بهذه
الاختلافات بصورة أوضح .

وحتى في بلادنا يمكننا أن نجد بطريركية للأقباط الأرثوذكس ؛
وأخرى للروم الأرثوذكس ؛ وأخرى للكاثوليك ؛ علاوة على فروع
أخرى للكاثوليك لها أصل أجنبي مثل المارونيين وغيرهم .

وبالرغم من أن الفوارق في العقيدة بين هذه الكنائس أقل
كثيرا من الفوارق بينها وبين الكنائس البروتستانتية ، لكن
محاولات رأب الصدع وعلاج الانقسام بينها فشلت حتى العصر
الحاضر ؛ وإن كانت هناك محاولات تجرى بينها من حين إلى آخر
للتفاهم واللقاء معا .

نستطيع أن نستخلص من هذه الحقائق أن الإصلاح
البروتستانتى ليس وحده عامل الانقسام في الكنيسة ؛ والواقع
أننا نستطيع أن نلمس من دراستنا لتاريخ الإصلاح أنه جاء نتيجة
اضطرارية لتعسف قيادات الكنيسة وعدم مرونتها وعدم تقبلها
لمحاولات تجديد حياتها من الداخل ، والاصرار على السيادة .

وقد تكررت هذه الظاهرة مرارا في تاريخ نشأة المذهب الانجيلي في بلاد كثيرة في العالم ومنها بلادنا المصرية ؛ فان كثيرين ممن حملوا رسالة الانجيل الى بلادنا في القرن التاسع عشر ، ومنهم ارساليات من المانيا وانجلترا وامريكا ، لم يحاولوا انشاء كنيسة انجيلية مستقلة ، بل ارادوا تعليم الكنيسة القائمة والموجودة في مصر ، لكنهم وجدوا مقاومة شديدة ، وجمودا أشد من قيادات تلك الكنيسة ، فاضطر بعضهم الى الترحيل ؛ والبعض الآخر وجد نفسه مضطرا لتكوين نواة كنيسة انجيلية ، تضم الذين وجدوا استنارة معينة من الانجيل ، وأرادوا أن يتعبسوا بالأسلوب الذي يرضى ضمائرهم ويزيح نفوسهم .

ثانيا : ما هو نوع الوحدة المنشودة في الكنيسة ؟

هذا يفقلنا الى سؤال آخر يتعلق بنوع الوحدة المنشودة في الكنيسة . هل المقصود بالوحدة هو التماثل التام ، والمطابقة الكاملة في الفكر وبقائقه ، والنظام وتفصيلاته ؟ هل المقصود هو ان يتدرج خدام الكنيسة وقسوسها وأساقفتها تحت نظام هرمي ، في قمته رئاسة واحدة أيا كان اسمها .

ان بعض البسطاء يتصورون ذلك فعلا ؛ بل ان البعض يظنون ان السيد المسيح عندما قال في يوحنا ١٠ : ١٦ « ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة ينبغي أن أتى بتلك أيضا فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة وراع واحد » يظنون ان المقصود هو رئاسة بشرية واحدة لكنيسة موحدة - بينما الواضح ان السيد المسيح كان يقصد الخراف التي كانت في حظيرة الأمم والتي أراد أن يأتي بها لتكون في الكنيسة المسيحية التي هي رعية واحدة له هو أي شخص المسيح ، الراعي الواحد لكنيسته .

ان الوحدة المسيحية ليست وحدة الرئاسة المنظورة ، لكنها وحدة الخضوع لرأس الكنيسة واسقفها العظيم الرب يسوع المسيح ؛ والتفتح لعمل روحه ، والانقياد لهذا الروح ولارشاده ، انها وحدة الهدف ، ووحدة الروح .

ان هذه الوحدة لا تعنى التماثل ، ولا الاحتواء ، ولكنها شبيهة باتحاد أقانيم اللاهوت ، كما طلب السيد المسيح في صلاته الكهنوتية . . . وقد تتنوع الوظائف في جوهر اللاهوت ، فالآب هو الخالق المبدع حافظ وضابط والكل ، والابن هو الفادي الكلمة المتجسد ، والروح القدس هو الاله الحال في البشر مقدسهم ومرشدهم ومعلمهم . . . والأقانيم الثلاثة متحدة معا في جوهر اللاهوت . والمحبة سائدة بينها ، فالآب يحب الابن ، والابن يحب الآب ويقبل وصيته ويتمم ارادته ، وفي تجسده علي الأرض يفعل مشيئته دون أن يكون هناك تدرج في الرتبة والمقام ، بل ان الاقانيم الثلاثة متساوون في القدرة والمجد كما نقرأ في اجابة السؤال السادس من أصول الايمان .

ان وحدة الكنيسة لا تعنى أن الكنيسة يجب أن تخلو من التنوع ، والاختلاف في بعض التفاصيل أو أساليب العبادة . . . فان الكنيسة وهي على الأرض تسعى لتعترف مشيئة الله ، وتجاهد لكي تطيع ارشاد روحه كما يمكنها أن تفهمه ، ومن الطبيعي ان افرادها قد يختلفون قليلا أو كثيرا في فهم مطالب الله ، وعليهم بالتواضع والمعاناة أن يجاهدوا باخلاص للوصول الى فهم أعمق ، وادراك أوسع . . . على أن هذه الاختلافات لا ينبغي أن تهدد المحبة بين افرادها ومذاهبها ، ولا ينبغي ان تشيع الخصام بينها ، وعلى هذا الأساس كان طلب الرسول الى أهل أفسس ان يسلكوا كما يحق للدعوة التي دعاهم الله بها . . .

« بكل تواضع ووداعة وبطول أناة محتملين بعضكم بعضا
في المحبة ، مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط
السلام ،
(أف ٤)

انها الوحدة في تنوع ٠٠٠ هذا التنوع يحمل في طياته اختلاف
مواهب الروح القدس المعطاة للكنيسة ولأعضائها ٠٠٠ وما لم نفهم
الكنيسة بكل قياداتها حقيقة هذه الوحدة في تنوع ، فسوف تظل
تسعى للتشابه والتماثل في النظام ، فتضل الطريق الى الوحدة
الحقيقية ، وتبحث عن وحدة شكلية ظاهرية تحمل بين طياتها بذور
انقسام أشد وأعمق ، بين محاولات السيطرة والاحتواء ، ومشاعر
التمرد والثورة ٠٠٠

ان وحدة الكنيسة حقيقة قائمة ، اننا لا نحاول نحن أن
نوجدنا بأنفسنا ولا بمجاداتنا البشرية ٠٠٠ لقد صلى المسيح لأجل
هذه الوحدة ، وروح المسيح هو الذى يصنع الوحدة في الكنيسة .
وما على أفراد الكنيسة وقياداتها الا الخضوع لعمل روح المسيح ،
والتجرد من الذات ، لكي يسرى روح المسيح بقوة وحيوية في
الكنيسة ، فيزيد احساسها بالوحدة ٠٠٠

ان وحدة الكنيسة قائمة فعلا ، لأنها تعبد زبا واحدا ؛ والذى
فداها واشتراها بدمه واحد ، ورجاؤها واحد ، وانتظارها واحد ٠٠٠
وما علينا نحن الا أن نبتعد عما يشوه صورة الوحدة في نظر العالم ،
من مشاعر الأنانية والكبرياء والتعصب والجمود ٠٠٠

ثالثا : كيف نسعى لتحقيق الوحدة المسيحية :

وأجد نفسى قد تطرقت تلقائيا الى السؤال الثالث وهو كيف
نسعى لتحقيق الوحدة ، وأرانى قد بدأت الاجابة فعلا ، فاننا

لا نستطيع نحن أن نصنع الوحدة بأنفسنا ، لأنها نعمة من الله ،
وعبة من المسيح استجابة لصلاته الى الآب - وهى صلاة مسموعة
ومستجابة ولا شك - ان كل ما نستطيع أن نعمله هو أن نتفتح
على بعضنا البعض كطوائف مسيحية ، ونقبل بعضنا بعضا فى
تواضع ومحبة وتقدير متبادل مجتهدين باخلاص أن نحفظ وحدانية
الروح برباط السلام . اننا نسعى معا ، ونلتقى معا ، لنعرف كيف
يقودنا الله معا الى الطريق الذى يريده هو . فنحن لا نستطيع أن
نضع تخطيطا لشكل أو نظام معين نتحد فيه أو نتجه نحوه ،
ولا نستطيع أن نضع برنامجا للغد أو للأعوام القادمة فى هذا المجال
بالذات ، لأن المستقبل ليس لنا ولكنه لله . وعلينا نحن أن نكون
أمناء فى الحاضر ، وممثلين من روح المسيح فى الحاضر ، لى نعرف
الى ماذا يقودنا الله فى المستقبل . . . نتعرف اليوم فى روح المسيح ،
بالمعطيات والقدرات والمواهب التى أعطانا الله اياها ، ولا نعرف
ماذا سنعمل فى الغد . . . نتعاون معا فيما يمكن أن نتعاون فيه ،
ندرب نفوسنا على التمييز بين المعانى التى يمكن أن تختلط معا
فتفسد شركتنا ، وتعكر صفو علاقتنا ، فنميز بين التعصب
المقوت ، والتمسك بالمبدأ ؛ ونميز بين الولاء لأفراد أو لمسلمات
وبين الولاء للمسيح ؛ ونعرف حدودنا فيما ينبغى أن نعمله لنعلن
ما نعتقد فى محبة واحترام ، دون أن نسيء الى غيرنا ؛ معتزين
بحربتنا ومحترمين حرية غيرنا - هذه المعاناة ليكون لنا ولأعضاء
كنائسنا هذا الروح تحتاج الى تحريب ، وهذه مسئولية قيادات
الكنيسة فى كل طائفة . . .

وان من بشائر عمل روح الله فى الكنيسة وفى التاريخ لتحقيق
هذه الوحدة ، ما فراه قد حدث ويحدث فى الكنيسة الكاثوليكية من
ناحية ، وفى الكنائس البروتستانتية وبعض الكنائس الأرثوذكسية
من ناحية أخرى . . .

فمنذ أن دعا البابا يوحنا الثالث والعشرين الى مجمع الفاتيكان الثانى ، والكنيسة الكاثوليكية فى تفتح عجيب على الكنائس الأخرى بروح لم يسبق لها مثيل ، تدل على أن الحافز الى هذا التقارب والتفتح ليس رغبة انسانية بقدر ما هو ارشاد الهى - وقد تجلت هذه الروح فى كتابات كثيرين من اللاهوتيين الكاثوليك الذين أثروا الفكر المسيحى بمبادئ كتابية اصلاحية ، فهناك من نادى بكهنة جميع المؤمنين ، وهناك من قبلوا الاشتراك مع كنائس أخرى على مائدة الزب ، وهكذا بدأ عصر جديد ، فى لقاءات مثمرة ، وتقارب جميل ...

هذا من جانب ، ومن جانب آخر ، شهد القرن العشرين حركات وحدوية فى الكنائس البروتستانتية وبعض الكنائس الأرثوذكسية ، لو أردنا أن نشرحها لما اتسع المقال لها لأنها متسعة للغاية . فبعد أن كان المسيحيون المهتمون بنشر الدعوة المسيحية يعقدون مجامع ومؤتمرات مرسلية ، شعروا بأن واجبهم الأول هو التعاون والمشاركة معا كتعبير عن روح المسيح الذى فيهم .

وتكون مجلس الكنائس العالمى كتعبير عن الحركة المسكونية التى تضم الكنائس معا .

كان ذلك المجلس هو ذروة الحركات التى قامت للتقارب المسيحى والعمل المشترك .

وقد جاءت المبادرة بإنشاء مجلس الكنائس العالمى من الكنائس الانجيلية فى أوربا وأمريكا وهى أغلبية بين المسيحيين فى تلك القارات ، وذلك لأن الفكر البروتستانى من طبيعته أن يسعى نحو التقارب والتفاهم وكان أول اجتماع عام لهذا المجلس فى امستردام عام ١٩٤٨ .

ومجلس الكنائس العالمي يعن عن ذاته بأنه شركة أخوية تتألف من الكنائس التي تقبل الرب يسوع المسيح ربا ومخلصا فليس هو كنيسة عليا تسيطر على الآخرين ، ولا هو الكنيسة الواحدة ، بل هو مجلس استشاري يدعو المسيحيين لكي يصلوا معا ويعملوا معا متعاونين . وهو منبر للأبحاث والمناقشات وابداء وجهات النظر وتقديم التوصيات للكنائس .

ويمكن تلخيص الأهداف التي تسعى اليها المجمع في العبارات التالية المقتبسة من قراراته في أول اجتماع له سنة ١٩٤٨ اذ تقول :

« نحن لا نقدر أن نتحد لأن بيننا غوارق عميقة في العقيدة ، على اننا لا نقدر أن نعيش منفصلين بعضنا عن بعض ، لأننا نؤمن باله واحد ، ونريد أن نسعى ونجاهد لتحقيق فكرة الكنيسة الواحدة المقدسة التي هي جسد المسيح . وان كنا لسنا مستعدين بعد لأن نبدا شركة كاملة بعضنا مع بعض ، ونعمل كجسد واحد غير منقسم ، لكننا مستعدون الآن لنطرح عنا كل أساليب العزلة والانفصال ، وان نبدا التباحث معا بالروح المسيحي ، ونعمل بالاشتراك معا كلما وجدنا غرضا مشتركا » .

وقد كان شعار مؤتمر أمستردام العبارة التي ردها ولا يزال يرن صداها في العالم المسيحي « قد عزمنا أن نبقي معا » .

وقد توالى فيما بعد اجتماعات هذا المجلس فتجتمع جمعياته العامة مرة كل سبع سنوات ، ويحضرها آلاف المنحوبين من مختلف الكنائس البروتستانتية والأرثوذكسية في العالم كما تعقد لجانه المختلفة جلسات متعددة والجدير بالذكر أن الكنيسة القبطية

الأرثوذكسية في مصر من أعضاء هذا المجلس منذ السنوات الأولى لتأسيسه ويرجع الفضل في ذلك الى طيب الذكر الراحل الأنبا صموئيل الذي درس اللاهوت في جامعة برونستون اللاهوتية الانجيلية .

والواقع اننا لا نستطيع ان نفكر فضل هذا الرجل العملاق الذي كان أول من فتح نافذة أمام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر لتلتقى مع كنائس أخرى في العالم منذ القرن الخامس الميلادي ، كذلك فان سنودس النيل الانجيلي بمصر من أعضاء هذا المجلس - كما يحضر المجلس بعض المراقبين من الكنيسة الكاثوليكية .

وفي الشرق الأوسط كان هناك مجلس مسيحي مسكوني يضم الكنائس البروتستانتية في المنطقة وكنيسة واحدة أرثوذكسية للسريان الأرثوذكس في لبنان ؛ واهتم المجلس بدخول كل الكنائس الى شركته ، وفي خلال الأعوام من ١٩٧٠ الى ١٩٧٤ دارت لقاءات ومفاوضات مكثفة ومطولة لكن تنضم اليه الكنائس الأرثوذكسية بنوعها الخلقونية وغير الخلقونية اليه ، وأخيرا تم الاتفاق ووضعت لائحة خاصة للعضوية بموجبها انضمت جميع كنائس المنطقة الأرثوذكسية والانجيلية والأسقفية الى هذا المجلس ، وصارت جمعيته العمومية تضم ٦٦ ممثلا للكنائس منهم ٤٤ ممثلا للكنائس الأرثوذكسية بأنواعها و ٢٢ ممثلا لجميع الكنائس البروتستانتية في المنطقة .

(وما يسعد كاتب هذه السطور أنه كان أحد رؤساء هذا المجلس طوال فترة المفاوضات التي انتهت بانضمام الكنائس الأرثوذكسية الى المجلس واجتماع الجمعية العامة للمجلس في قبرص سنة ١٩٧٤) .

واننا ندعو الله أن يعطى لجميع الكنائس روح التفتح والمرونة والتقبل والتواضع ، فبهذا يمكننا ان نكون بحق خاضعين لروح الله لكي يوحد قلوبنا معا ، وفي نفس الوقت ندعو قادة الكنائس لمزيد من اللقاءات اللاهوتية معا لمناقشة ما تصدره المجالس المسكونية من دراسات تهدف نحو فهم أعمق لمبادئ الشركة والوحدة المسيحية ، وما أكثر الدراسات التي أصدرها مجلس الكنائس العالمي في مختلف الموضوعات التي من شأنها تقريب فكر الكنائس بعضها نحو البعض ؛ ومن بينها دراسة عن المبادئ الواجب تطبيقها بين الكنائس لكي لا تمارس تدخل بعض أفراد غيرهما في مذهبها (Proselytism) ، وفي نفس الوقت تعطى الحرية لكل شخص أن يعبر عن فكره وأن يختار المذهب الذي يتفق مع اقتناعه الشخصي ؛ وكذلك الدراسات والتوصيات الخاصة بعدم إعادة العمودية لمن سبق ان اعتمدوا في كنائس تعتقد بالثالوث الأقدس ، والاعتراف المتبادل بالزواج الذي تجريه الكنائس على اختلاف عقيدتها ...

ان هذه الدراسات لا يفرضها أحد على أية كنيسة ، لكنها مجال للفكر والمناقشة المخلصة الجادة ، في طريق الوحدة المسيحية .

كذلك ندعو قادة الكنائس المختلفة ، ان يتقبلوا بروح التفتح والتسامح والأبوة الاجتهادات الفكرية التي يصل اليها بعض أبناء كنائسهم ، فلا يشهروا ضدهم سيف الحرمات والارهاب الفكرى حتى يمكن أن يحتفظوا بعلاقتهم بالكنائس ويظلوا تحت رعايتها وارشادها ، حتى ولو اختلفوا قليلا في الفكر عن الآراء الرسمية للكنيسة .

وانفسا ندعو جميع الكنائس ألا تنظر الى جوانب القصور والاختلاف في غيرها ، بقدر ما تنظر الى الجوانب المشرقة والتي توحد الكنائس بعضها مع بعض - وهذا لا يتم الا اذا اقتربت الكنائس بعضها من بعض في روح المودة المخلصة وانعاون الثمر .

وقد فكر أحد الكتاب مرة في الكنيسة المثالية التي يرجو أن تتحقق في المستقبل فوجد في كل كنيسة امتيازاً وجمالاً فتمنى أن تكون في كنيسة المستقبل العناصر التالية من كل كنيسة ومذهب
تمنى أن يكون فيها تنظيم الكنيسة الأسقفية ووقار عبادتها وتعلق الكنيسة الانجيلية المشيخية بالكتاب المقدس ونقاوة تعاليمها
وديمقراطية الكنيسة الاستقلالية واستقلالها
وبساطة الكنيسة المعمدانية وحريتها
وحرارة ايمان الكنيسة اللوثرية وتوازنها
وروح الهدوء والتأمل الموجودة في عبادة كنيسة الاخوة ومحبة السلام فيها
وبطولة الكنيسة الأرمنية وشهادتها وغيبتها وحيويتها
وجهاد كنيسة التلاميذ ونشاط كرازتها
وروح التبشير الموجود في الكنائس الرسولية وسرعة انتشارها
وسخاء كنائس الله وحيويتها
وثبات الكنيسة الأرثوذكسية ومحافظةها على ايمانها وتقاليدها
ونظام الكنيسة الكاثوليكية وروح الطاعة بين أعضائها .

ان الكنائس المسيحية بمذاهبها المتنوعة باقة جميلة من الورد والأزهار ، متعددة الاشكال والألوان ، لكنها باتحادها معا تملأ العالم من عطر المسيح ، وتزين الحياة بجمال المسيح

ملحق عن

نخشة الكنيسة المصرية

أولا :

القديس مرقس الانجيلي والكنيسة التي أسسها بمصر

(*) نشر للمؤلف في ملحق مجلة الهدى في سلسلة « الاغصان »
عدد سبتمبر ١٩٧٩ .

٨١

(م ٦ - أضواء على الاصلاح)

تقديم :

إذا كان الفكر المسيحي في العالم يهتم بدراسة حياة القديس مرقس الانجيلي باعتباره كاتب انجيل مرقس ، ثانی الأناجيل ، وأقدمها في تاريخ كتابته ، فبالأولى جدا يجب علينا نحن المصريين المسيحيين أن يزداد اعتزازنا واهتمامنا بدراسة حياة هذا القديس ، لأنه هو المعروف بلقب : « كاروز الديار المصرية » ، والشائع أنه من أوائل من حملوا رسالة الانجيل الى بلادنا .

والقصص والروايات التي تروى عن حياة هذا القديس العظيم كثيرة ومتباينة حسب مصادرهما المختلفة ، فمنها ما ورد في العهد الجديد ، وهذه أصح الروايات بلا منازع ؛ ومنها ما ورد في أقوال الآباء المبكرين في تاريخ الكنيسة ، ومنها ما هو متأخر نسبيا . . . وهذه ينبغي تمحيصها ومقارنتها بعضها ببعض وبأحداث التاريخ السابق تحقيقها بواسطة المؤرخين الموثوق بهم ، وذلك التزاما بالأمانة العلمية ، والحراسة الجادة ، وهذا هو التكريم الحقيقي للآباء القديسين ، أن نتوخى الأمانة والدقة في دراسة تاريخهم المقدس .

فمن هو القديس مرقس ؟ وماذا يذكر الكتاب المقدس عنه ؟ وماذا تذكر التقاليد عنه ؟ وما هي ملامح الكنيسة التي أسسها في بلادنا المصرية ؟ وكيف نعبر عن اعتزازنا الحقيقي وتقديرنا انصافا لشخصية هذا الكاروز العظيم ؟

كل هذه أسئلة نرجو بنعمة الله أن نجيب عليها بإيجاز في هذا المقال .

من هو القديس مرقس ؟

اسمه الأصلي « يوحنا » وهو اسم يهودي ، معناه « الله يتحنن » ، أما « مرقس » فهو لقبه أو اسمه الروماني ، لذلك فإن سفر أعمال الرسل يطلق عليه اسم « يوحنا الملقب مرقس » (أعمال ١٢ : ١٢ ، ٢٥) وفي بعض الأحيان يسمى باسم « يوحنا » فقط (أعمال ١٣ : ٥ ، ١٣) ولا نعرف لماذا اتخذ لقب « مرقس » ثم اشتهر به وحده دون اسم « يوحنا » فيما بعد - لكن المرجح أن ذلك حدث بعد أن كان يخدم مع برنابا في المدينة الامنية العظيمة أنطاكية ، وربما تمسك بهذا الاسم تأكيداً للجنسية الرومانية التي كان حاصلها عليها بالملياذ وكانت تعطيه امتيازات متعددة في الدولة الرومانية ، شأنه شأن تساول الطرسوسي الذي اتخذ اسم بولس .

ونحن لا نجد أية إشارة الى يوحنا مرقس في الأناجيل الأربعة ، وأول إشارة اليه جاءت في سفر الأعمال ، الأمر الذي حدا بالبعض بأن يذكر أن مرقس رأى السيد المسيح شخصياً - فقد جاء في أقوال بابيلاس Papias وهو من مؤرخي المسيحية في القرن الثاني الميلادي (سنة ١٢٥ م) ومن أشهر من اهتموا بجمع التقاليد القديمة عن الآباء ، أنه قال وهو يتحدث عن انجيل مرقس ، القول التالي :

« كان مرقس مفسراً أو مترجماً لفكر بطرس الرسول ، وقد كتب بدقة كل ما سمعه من بطرس عما قاله المسيح أو فعله ، ولكن بدون ترتيب ، ذلك لأن مرقس لم يكن ممن سمعوا الرب

شخصيا أو ممن اتبعوه شخصا ، لكنه اتبع روايات بطرس عن المسيح ، واعتمد على الذاكرة فيما رواه ، لأنه جاء الى المسيحية « في وقت متأخر نسبيا » .

(يوسابيوس HE جزء ٣ ، صفحة ٣٩ - كذلك دائرة المعارف الكتابية الدولية(*) ISBE تحت Gospel of Mark كذلك شرح وليم باركلي عن رسالة بطرس الأولى (الترجمة العربية) ص ٤٢٠ ، ٤٢١) .

على أن كثيرين من آباء الكنيسة لم يتعرضوا لهذا الأمر سواء بالنفي أو الاثبات ، وكل ما اتفقوا عليه هو أن الانجيل الذي كتبه مرقس مستمد من المعلومات التي استقاها مرقس من بطرس الرسول الذي كان مرقس ملازما له بعض الوقت . وفي هذا شبه تأكيد أن مرقس لم يكن من أتباع السيد المسيح أثناء حياته على الأرض - وممن ذكروا ذلك ايرانيوس (آسيا الصغرى عام ١٧٥م) وأكليمنديس الاسكندري (عام ٢٠٠ م) وتيرتيانوس (شمال أفريقيا عام ٢٠٧ م) وكثيرون غيرهم .

ومن المعلوم أن مرقس لم يكن واحدا من الاثنى عشر تلميذا ، لكن البعض يظن أنه كان واحدا من السبعين تلميذا الذين أرسلهم المسيح . وقد أشير الى ذلك في كتاب « الايمان القويم » لأوريجانوس ، وكتاب ابيفانوس أسقف قبرص في القرن الرابع . والبعض يرجح أن العلية التي أكل فيها السيد المسيح الفصح مع تلاميذه كانت في بيت مرقس ، وأنها نفس العلية التي اجتمع فيها التلاميذ بعد القيامة ، وفيها حل الروح القدس على التلاميذ . لكن

(*) International Standered Bible Encyclopedia.

هذه الافتراضات تفتقر الى الدليل فلا توجد في كتابات الآباء الأوائل اشارات الى ذلك على الاطلاق . ولو كان هذا أمرا محققا لذكره على الأقل أكليمندس الاسكندري (عام ٢٠٠ م) خاصة وعلاقة القديس مرقس بكنيسة الاسكندرية شائعة في التقاليد الكنسية .

وأول اشارة في العهد الجديد الى يوحنا مرقس نجدها في سفر أعمال الرسل الأصحاح الثاني عشر ، فقد خرج بطرس من السجن وجاء « الى بيت مريم أم يوحنا الملقب مرقس حيث كان كثيرون مجتمعين وهم يصلون » (أع ١٢ : ١٢) والتاريخ المرجح لهذه الحادثة هو عام ٤٤ م ومن هذا نستطيع أن نستبين أن مرقس وأمه اعتنقا المسيحية قبل ذلك ، وان هذه الأسرة كان لها شأن بين جماعة المسيحيين ، فقد كان المسيحيون يجتمعون في بيت الأسرة للصلاة . ويبدو من وصف المنزل في سفر الأعمال ، ومن وجود جارية يونانية في المنزل ، أن الأسرة كانت على شيء من الثراء . ولا يذكر الكتاب شيئا عن الأب ويبدو أنه كان متوفيا من وقت هذه الأحداث .

يقول بعض المؤرخين أن مرقس ولد في مدينة القيروان في شمال أفريقيا في أسرة يهودية غنية . وأن بعض القبائل الهمجية أغارت على هذه المدينة لتنتهب أموال الناس فزحل أبواه الى اورشليم . (قصة الكنيسة القبطية لايريس المصري جزء ١ صفحة ٢٠) بينما يقول آخرون أن هذه الأسرة كانت تسكن قبرص لأن مرقس كان ابن أخت برنابا (كولوسي ٤ : ١٠) وكان برنابا يهوديا قبرصي الجنس (أعمال ٤ : ٣٦) وهذا يفسر اهتمامه بالسفر الى قبرص عدة مرات ، ومن المرجح أن تكون أخته مريم كانت مقيمة في قبرص أيضا (ISBE تحت عنوان Mark) .

وعلى كل حال فقد كان شأن العائلات اليهودية المتعبدة أنها بعد أن تحصل على ثروة مادية من العمل والتجارة في مختلف البلاد أن تعود الى اورشليم باعتبارها مركزا للأمة اليهودية والايمان اليهودي .

- ٢ -

حياة القديس مرقس وخدمته

كما يرويها العهد الجديد

لا نستطيع أن نعرف باليقين الكيفية التي صار بها مرقس مسيحيا ، وهل كان ذلك منذ بدء تأسيس الكنيسة في اورشليم بعد القيامة مباشرة ، أم في فترة تلى ذلك ، على أنه من المؤكد أن أسرة مرقس آمنت بالانجيل قبل عام ٤٤ م كما سبق الذكر . ومن اشارة بطرس الرسول في ختام رسالته الاولى عن مرقس أنه ابن له (١ بط ٥ : ١٣) نفهم أن بطرس الرسول كان له دور هام في ايمان مرقس بالمسيح . ومما لا شك فيه أنه كانت لمرقس الفرصة أن يلتقى بالرسول في مختلف المناسبات ، بدليل أنه وقع عليه الاختيار أن يرافق برنابا وشاول في خدمتهما في انطاكية (أع ١٢ : ٢٥) وفي قبرص حيث يقول كاتب سفر الأعمال « وكان معهما يوحنا خادما لهما » (أعمال ١٣ : ٥) . ويختلف المشرح في نوع الخدمة التي كان مرقس يقوم بها ، فقد قال البعض أنها كانت خدمة المعاونة في الاداريات ، وقال آخرون أنه كان يشترك مع بولس وبرنابا في خدمة الوعظ والتعليم ، وقال آخرون أنه كان يسند اليه تعليم حديثي الايمان في العقيدة المسيحية .

ويذكر الكتاب أن يوحنا مرقس افترق عن برنابا وشاول ورجع الى اورشليم (أع ١٣ : ١٣) وقد تساءل كثيرون عن سر هذا الافتراق ، ولم ينسبه أحد لأسباب شخصية كالتردد أو الشعور بالغربة ، أو رعاية الأم أو عدم الرغبة في المخاطرة ؛ لكن المرجح أن يوحنا مرقس لم يكن مستعدا باعتباره يهوديا متمسكا ، أن يرى الانجيل المسيحي يقدم الى الأمم على أساس الايمان فقط دون مراعاة الطقوس اليهودية ، ولم يكن هذا موقفه وحده بل كان موقف عدد كبير من المسيحيين القادمين من اليهودية - وربما يفسر هذا الأمر حذف اللقب الروماني « مرقس » من اسمه عند الإشارة الى مفارقتة لبرنابا وشاول ، كما يفسر هذا أيضا معارضة بولس الشديدة في قبوله عودته للخدمة معهما عندما اقترح برنابا ذلك في الرحلة الثانية بعد سنتين . ذلك لأن بولس كان متشددا جدا في ضرورة فتح باب قبول الأمم للانجيل دون الزامهم بالطقوس اليهودية بل بالايمان فقط . ولوصف هذا الخلاف نذكر ما جاء عنه في سفر الأعمال « فأشار برنابا أن يأخذا معهما أيضا يوحنا الذي يدعى مرقس ، أما بولس فكان يستحسن أن الذي فارقهما من بمفيلية ولم يذهب معهما للعمل لا يأخذه معهما . فحصل بينهما مشاجرة حتى فارق أحدهما الآخر . وبرنابا أخذ مرقس وسافر في البحر الى قبرص وأما بولس فاختر سيليا » (أعمال ١٥ : ٣٧ - ٤٠) ولعلنا نلاحظ هنا أن لوقا كاتب سفر الأعمال يذكر اسم « مرقس » الروماني في هذا الموقف دليلا على أن مرقس قد اقتنع بحقيقة دخول الأمم مباشرة الى المسيحية وكان مستعدا أن يرافق بولس .

وتمضى فترة إحدى عشرة سنة لا نسمع فيها شيئا عن مرقس الى أن نسمع أنه كان مع بولس في روما (كولوسي ٤ : ١٠ ؛ فليمون ٢٤) ومن هذا نعلم أن العلاقات عادت طبيعية بين بولس ومرقس ، ونستطيع أن نلمس اعتزاز الرسول بولس بشخصية

مرقس وخدمته فيما كتب عنه ، ونستطيع أن نرى رحلة محتملة سيقوم بها مرقس الى كولوسى فى آسيا الصغرى فى قول بولس « أن أتى اليكم فأقبلوه » (كولوسى ٤ : ١٠) وفى ختام رسالة بولس الثانية الى تيموثاوس نقراً أن بولس يطلب من تيموثاوس أن يحضر اليه مرقس ، ويعبر بولس مرة ثانية عن تقديره لخدمة مرقس بقوله : « لأنه نافع لى للخدمة » (٢ : ٤ : ١١) .

- ٣ -

كرازة القديس مرقس

فى مصر

كانت الاسكندرية من أشهر المدن المصرية خاصة لوجودها على البحر الأبيض المتوسط حيث كانت ملتقى الحضارات والثقافات المتنوعة . وقد اشتهرت الكنيسة المسيحية فى مصر بأنها كنيسة الاسكندرية لتمييزها عن الكنائس المسيحية الأخرى فى سائر أقاليم الشرق ، ولأنه يحتمل أن تكون رسالة الانجيل وصلت أولاً الى هذه المدينة باعتبارها مدخلاً الى مصر ، ونحن نتساءل : من أول من كرز بالانجيل فى مصر ؟

يحدثنا سفر أعمال الرسل أنه كان من بين اليهود الأتقياء الذين حضروا حلول الروح القدس يوم الخمسين أناس من كل أمة تحت السماء ، وكان من بين هؤلاء بالتحديد أناس من مصر (أعمال ٢ : ٥ - ١١) ومن المحتمل جداً أن بعض الذين قبلوا المسيحية من بين الثلاثة آلاف نفس الذين اعتمدوا فى ذلك اليوم كان هناك أناس من مصر ، ومن الطبيعى أن هذه الباكورة التى

ابتدأ بها الله الكنيسة المسيحية انتشرت في البلدان المختلفة التي جاءت منها ، ونادت بالرسالة المسيحية وغالبا تكون هذه بداية الكنيسة المسيحية في مصر .

كذلك يحدثنا سفر أعمال الرسل أنه في مسنهل تاريخ الكنيسة حدث اضطهاد عظيم على الكنيسة في اورشليم ، وتشتت كثير من المسيحيين فجالوا مبشرين بالكلمة ، ولعل بعضهم لجأ إلى مصر لأنها كانت من أقرب البلاد إلى اورشليم ، وقد لجأ إليها من قبل ابراهيم كذلك لجأ إليها يوسف ومريم العذراء المباركة والطفل يسوع . لذلك فمن المحتمل جدا أن تكون المسيحية قد وصلت إلى مصر في تاريخ مبكر ، سابق لمجيء مرقس إليها .

ونحن لا نستطيع أن نجد في كتابات الآباء المبكرين شيئا عن مجيء القديس مرقس إلى مصر ، ولكن بعض المراجع المتأخرة نسبيا ذكرت ذلك . فقد جاء في مخطوط عربي لناسخه القمص شنوده البرموسى ص ١١ - ١٥ ؛ وجاء في السنكسار جزء ١ صفحة ١٢٧ ، وتاريخ البطارقة لساويرس ابن المقفع أسقف الأشمونين (عام ٩٥٠ م) أن مرقس بعد أن اشترك مع برنابا فترة من الزمن ألهمه الروح القدس أن يحمل البشارة إلى المدن الخمس في شمال افريقيا ومنها أتى إلى مصر .

ويروى السنكسار روايات شيقة عن حضور القديس مرقس إلى مصر ، ونزوله مدينة الاسكندرية ، وسيره في شوارعها متأملا جمالها حزيناً على شرها ، وكيف أنه نسي الجوع والتعب حتى المساء عندما انقطع سير حذائه فوقف ليصلحه عند اسكاف يدعى حنانيا (اينانوس) وكيف أنه أجرى معه معجزة شفاء وبشره بالمسيح (قصة الكنيسة القبطية لايريس المصرى جزء ١

ص ٢٤ - ٢٦) الا ان الأدلة التاريخية لثل هذه الروايات ليست متوفرة علميا .

كما يستند البعض في حجتهم على حضور القديس مرقس الى مصر الى قول بطرس الرسول في ختام رسالته الأولى : « تسلم عليكم التي في بابل المختارة معكم ومرقس ابني » (١ بط ٥ : ١٣) ويقولون أن المقصود ببابل هو حصن بابليون في مصر القديمة الذي أقامه اللاجئون من مدينة بابل الآشورية وأطلقوا عليه اسم مدينتهم . الا أن المؤرخين الموثوق بهم استبعدوا هذا الافتراض لأنه لا توجد دلائل مطلقة على زيارة بطرس الرسول لمصر ، كما أن أغلب الشراح لهم رأى آخر في تفسير كلمة « بابل » التي كانت تستخدم في العهد الجديد (في سفر الزؤيا مثلا) رمزا الى المدينة الشريرة ويرجحون أن بطرس يشير الى مدينة روما (تفسير باركلي : رسالة بطرس الرسول الأولى ، - ISBE) .

وحتى من يذكرون أن القديس مرقس زار مصر ، يؤكدون أنه تركها بعد فترة قصيرة بناء على طلب الأخوة خوفا على حياته بسبب نجاح خدمته ، ويذكرون أنه قام برسامة انيانوس أسقفا على مصر .

ومن بين الأدلة التي يوردها البعض على حضور القديس مرقس الى مصر ، وجود كنيسة باسمه في الاسكندرية يقال أن رأسه مدفون فيها . فقد ذكرت بعض الروايات أن مرقس عاد الى مصر ، وأنه استشهد فيها صبيحة يوم عيد القيامة عام ٦٨ م اذ قبضت عليه الجماهير وهي خارجة من احتفالها بعيد الاله الوثني سيرابيس ، وأودعوه السجن وفي اليوم التالي ربطوا حبلا حول عنقه وأخذوا يجرونه على الأرض فلم يلبث أن انفصل رأسه عن جسده ، ولما أرادوا أن يحرقوا جسده هبت عاصفة شديدة

فتفرقوا وبعد العاصفة أخذ المسيحيون جسده ورأسه ودفنوه في كنيسة القديس مرقس الاسكندرية . (قصة الكنيسة القبطية لايريس المصرى جزء ١ ص ٢٨) على أن هذه الرواية ليست محققة تاريخيا فضلا عن عدم احتمال صحة انفصال الرأس عن الجسد بمجرد الجر على الأرض . لكن التقاليد تروى أنه بعد مجمع خلقدونية في القرن الخامس الميلادى كان شائعا أن جسد القديس مرقس مدفون في الاسكندرية فنقل أنصار الامبراطور البيزنطى جسده الى كنيسة تابعة للخلقدونيين (المكيين) الذين كانوا معارضين للكنيسة القبطية ، ومن هناك سرق بعض تجار البندقية الجسد ودفنوه في كاتدرائية القديس مرقس بالبندقية (فينيسيا) وقد ظل الجسد هناك الى ٢٤ يونيو ١٩٦٨ عندما نقلت الرفات الى الأنبا رويس بالقاهرة بعد الاتفاق بين البابا كيرلس السادس بابا الاسكندرية ، والبابا بولس السادس بابا روما .

وسواء كانت الروايات التى تروى عن كرازة القديس مرقس بمصر صحيحة كلها أو متفاوتة في درجة صحتها ، الا أنه من المؤكد أن الكنيسة المسيحية في مصر خاصة في القرون الأولى أسهمت بشكل ملحوظ في الفكر المسيحى في العالم كله ، وكان لها آباء أفذاذ من اللاهوتيين والفكرين ، ولذلك فهي تستحق كل تقدير واعتبار .

ان الكنيسة المسيحية في مصر ، وفي كل بلاد العالم تنتمى الى السيد المسيح الذى عمل بروحه في كل من قاموا بالكرازة بالانجيل ، ونحن من دراستنا للعهد الجديد نلاحظ أن الرسل الأطهار كانوا يرفضون رفضا قاطعا ان ينسب اليهم الفضل في تأسيس الكنائس وكانوا يتوجهون باللوم الى المسيحيون في مختلف البلدان عندما كانوا يسمعون أنهم يعلنون انتماهم الى هذا الرسول أو ذاك . والسبب في ذلك هو أن مثل هذه الدعاوى

تضعف روح الوحدة في الكنيسة الجامعة ، وتلقى ظلالة على انتمائها الحقيقي للسيد المسيح مصدر وجودها وكيانها ، وقد كتب بولس الرسول الى كنيسة كورنثوس قائلا : « لأنى أخبرت عنكم يا أخوتى من أهل خلوى أن بينكم خصومات ، فأنا أعنى هذا أن كل واحد منكم يقول أنا لبولس وأنا لأبلوس وأنا لصفاء وأنا للمسيح . هل أنقسم المسيح ؟ أعل بولس صلب من أجلكم أم باسم بولس اعتمدتم » (١ كو ١ : ١١ - ١٣) .

على أن انتماء الكنيسة لشخص المسيح لا ينبغى أن يجعلها تهمل سيرة آباء الكنيسة الأوائل الذين حفظوا ايمان الكنيسة وشهادتها ، بل على الكنيسة أن تتمثل بهم كما هم أيضا بالمسيح (١ كو ١١ : ١) . فكلما كانت قيادة الكنيسة قريبة من المسيح فكرا وعملا ، كانت مثلا يحتذى بها ، وأدعى الى طاعتها .

ومن هذا المنطلق تكون القيمة الحقيقية لآباء الكنيسة سيرتهم المقدسة .

- ٤ -

ملامح الكنيسة المصرية في القرن الأول الميلادى

هل الكنيسة المسيحية في مصر اليوم تحمل نفس الملامح في نظام عبادتها وادارتها كما كانت في القرن الأول الميلادى ؟ هنا نسرع فنقول اننا نقع في خطأ كبير اذا تصورنا أن نظام الكنيسة الحالى في أى كنيسة مسيحية يشابه ويطلق تماما الكنيسة في عصر بولس وبطرس ومرقس . ولو قلنا ذلك نكون قد تجاهلنا عشرين قرنا من الزمان هو عمر الكنيسة المنظورة في عالمنا . فمعلوم

أن الكنيسة المسيحية الأولى كانت غاية في البساطة في مبانيها ونظامها وعبادتها •

كان المسيحيون يجتمعون في حجرة متسعة عادية أو في سراديب تحت الأرض أو في البيوت •

وكان نظام العبادة يتكون من اجتماعات دورية في أول الأسبوع (أعمال ٢٠ : ٧) لم تكن فيها طقوس بل صلوات وترانيم من الزامير وقراءات من العهد القديم ومن رسائل الرسل ووعظ أو تعليم ، وممارسة فريضة العشاء الرباني ، ومعمودية المتجدين المنضمين الى الكنيسة وأطفالهم (رؤ ١٦ : ٣ ، ٥ ، أع ٢ : ٤١ ، ٤٢ ؛ ١ كو ١٤ : ٢٦) •

لم يكن أى رسول أو تلميذ يلقب بلقب كاهن ، ويرتدى زيا خاصا أثناء العبادة ، وكان الزسل يكتشفون بعض الموهوبين في الكنيسة فيرسمونهم شيوخا مدبرين أو معلمين حسب مواهبهم ، هؤلاء هم القسوس أو الأساقفة ، وهى وظيفة واحدة وليست رتبة متدرجة (أعمال ٢٠ : ١٧ ، ٢٨ ؛ ١ بط ٥ : ١) وكانت الكنيسة تختار شمامسة لخدمة الموائد وتوزيع الصدقات (أعمال ٦ : ٦-١) •

لقد كان الرسل متأثرين بفكرة السيد المسيح عن روحانية العبادة ، وابتعادها عن المظاهر الخارجية ، وتركيز الاهتمام بالدوافع الداخلية (يوحنا ٤ : ٢٤ ؛ يوحنا ٦ : ٦٣ ؛ كولوسي ٢ : ١٦ ، متى ٦ : ١ - ١٨) •

كانت الكنائس تكاد تكون مستقلة احداها عن الأخرى تجمعها وحدة الايمان وشركة المحبة فلم تكن في الكنيسة المسيحية الأولى رياسات متدرجة ، ودرجات كهنوتية من الأدنى الى الأعلى •

وعندما كانت تعترض المسيحية بدعة أو يهددها فكر هرطوقى كان أساقفة الكنيسة والمفكرون فيها يجتمعون معا لمناقشتها وهكذا ظهرت قوانين الايمان .

في عهد الرسل وبعدهم بزمان طويل لم تكن هناك كنائس كاثوليكية أو أرثوذكسية أو أنجيلية ؛ والكنائس التي أسهم بطرس وبولس ومرقس وغيرهم في انشائها لم تكن تسمى بهذا الاسم أو ذاك . والواقع أن تعبير الكنيسة « الكاثوليكية » ومعناه الكنيسة الجامعة لم يظهر الا في وقت متأخر عندما شعر قادة الكنيسة أن هناك أفكارا غريبة تهدد المسيحية كالفنوسية ، فابتدأوا يهتمون بوحدة الفكر والقيادة في الكنيسة باعتبارها وحدة شاملة أو كنيسة جامعة (كاثوليكية) . وقد اشتهرت القرون الأولى في تاريخ المسيحية بكثرة الجدل في العقيدة ، وكانت مجامع الكنيسة تتفق على العقيدة السليمة المستقيمة وبذلك ظهر الى الوجود التعبير « أرثوذكسى » ومعناه صاحب الفكر السليم المستقيم . الا أن الكنيسة فيما بعد عانت كثيرا من الرغبة في السيادة من جانب بعض الأساقفة ، هذا فضلا عن الخلافات العقائدية فتغيرت ملامح الكنيسة عما كانت عليه في عصرها الرسولي الأول . ومع ذلك كان كل جانب في الكنيسة يعتبر أنه هو الكنيسة الجامعة (الكاثوليكية) وغيره ليس ضمن حظيرة الكنيسة ؛ وكان كل جانب من الكنيسة يعتبر أنه وحده على حق وصاحب العقيدة السليمة (أرثوذكسى) وغيره بعيد عن الحق - وساعد على ذلك النزعات الاقليمية والعوامل السياسية . وقد كان هذا ضمن أسباب انفصال الكنائس الشرقية عن الغربية .

ومن يدرس تاريخ الكنيسة في مصر ، يلاحظ أنه في مجمع خلقدونية عام ٤٥١ م اختلف الأساقفة حول طبيعة السيد المسيح فنادى ديوسقورس أسقف الاسكندرية بمذهب الطبيعة الواحدة ، وانضم اليه نفر قليل من الأساقفة ، وعارضه باقى الأساقفة

وعزلوه فنشأت الكنائس غير الخلقونية التي منها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والأرمنية الأرثوذكسية واليعاقبة - أما الباقون فأقروا قرارات مجمع خلقدونية وأصبح لكرسى الاسكندرية بطريكان حتى هذا اليوم أحدهما لغير الخلقونيين ، والثانى للخلقونيين المعروفين باسم الروم الأرثوذكس . وجاءت ظروف متنوعة باعدت بين كل الكنائس الشرقية والكنيسة الغربية التي احتفظت باسم الكاثوليكية أى الجامعة .

ثم جاءت حركة الاصلاح الدينى فى القرن السادس عشر نتيجة لنهضات متكررة فى داخل الكنيسة القائمة حاولت أن تعيد الى الكنيسة بساطة الايمان وروحانية العبادة والتمسك بالحق الكتابى الانجيلى دون التقاليد ، لتكون الكنيسة اقرب ما يكون الى عصر الرسل ، ولكن ازاء جهود الكنيسة القائمة فى ذلك الوقت ، اضطرت حركة الاصلاح أن تنفصل عن الكنيسة لينشأ المذهب الانجيلى أو المبروتستانتى (المحتج على ظروف وحياة الكنيسة فى ذلك الوقت) .

وفى العصر الحديث نهضت مختلف الكنائس ، ونشأت الحركة المسكونية التى تنادى بوحدة الكنيسة فى تنوع ، ليس وحدة الرئاسة ، بل وحدة الروح . ولو أن الكنيسة استجابت لعمل الروح القدس ، وعادت الى بساطة الايمان ، وروحانية العبادة ، وكلمة الله الصادقة ، فانها تكون فعلا كنيسة مستقيمة الراى (أرثوذكسية) ، ويعتبر المؤمنون الحقيقيون أنفسهم جسدا واحدا فى كنيسة جامعة (كاثوليكية) ، وبذلك تكون الكنيسة حقا « انجيلية » - وأبواب الجحيم لن تقوى عليها . آمين .

ثانيا :

نشأة الكنيسة الانجيلية بمصر

(*) نشر للمؤلف في كتاب « ايمانى الانجيلى » سنة ١٩٧٧ .

٩٧

(م ٧ - أضواء على الاصلاح)

نشأ المذهب الانجيلي (وهو معروف في الخارج باسم الكنيسة المشيخية) نتيجة لحركة الإصلاح الديني التي قام بها مارتن لوثر، فقد كان من قادة المصلحين الذين ساروا على منهج لوثر . لاهوتي فرنسي اسمه « جون كلفن » اشتهر بعمق دراساته اللاهوتية ، ووضع مؤلفا ضخما أسماه « النظم المشيخية » فيه شرح العقيدة الكتابية شرحا مفصلا ، وقد عاش جون كلفن في جنيف بسويسرا وأنشأ فيها مدارس لتعليم المسيحيين العقيدة المسيحية ، لأنه أعلن أن المسيحية والتعليم مرتبطان ارتباطا وثيقا ، ومن يرد مسيحية قوية ، فيجب عليه أن يفتح باب الدراسة واسعا للمسيحيين .

وقد وضع جون كلفن النظام المشيخي في الكنيسة ، والذي بمقتضاه يختار الشعب من بينهم شمامسة لخدمة أمور الكنيسة الزمانية وجمع التقدمة والعناية بخدمة الفقراء ، وشيوخا مدبرين وهم الذين يدبرون أمور الكنيسة الادارية ويزورون الأعضاء ويفتقدونهم ، وشيوخا معلما هو القسيس الذي يعظ بالكلمة ، ويرأس مجلس الكنيسة .

وعقيدة الكنيسة المشيخية مبنية على أساس الكتاب المقدس وهي التي نقدمها اليك في هذا الكتاب بايجاز - أما نظامها الاداري فهو مبنى على ما نفهمه من نظام كنيسة العهد الجديد ، مع ما يلزم من ترتيبات ادارية ضرورية نتيجة لاتساع الكنيسة في عدة اقاليم .

وقد انتشر المذهب المشيخي في أوروبا خاصة في سويسرا ثم انتقل الى اسكتلندا . وعندما هاجر كثيرون من البروتستانت من أوروبا الى أمريكا نتيجة للاضطهادات الدينية في عهد بعض الملوك ، انتشر المذهب المشيخي في أمريكا .

أما تاريخ الكنيسة المشيخية في بلادنا المصرية فيرجع الى عام ١٨٥٤ عندما جاء بعض المرسلين من هذا المذهب ، ووجدوا

الكنيسة المسيحية في مصر في حالة من الضعف والركود نتيجة لضعف التعليم وعدم قراءة الكتاب المقدس بلغة الشعب المعروفة وغير ذلك من الأسباب ، فابتدأوا يعلمون الناس بكلام الانجيل ، وكان قد سبقهم بعض المرسلين من أوربا حاولوا جاهدين القيام بحركة اصلاحية داخل الكنيسة التقليدية ، ولكنهم فشلوا بسبب معارضة البطاركة والأساقفة لهم ، لذلك اضطر هؤلاء المرسلون أن يقوموا بجهدهم الكرازي خارج نطاق هذه الكنيسة .

وفي سنة ١٨٦٠ اشترك سبع شخصيات على مائدة الرب في الاسكندرية كان منهم سيده ، وكان هؤلاء السبعة هم النواة الاولى للكنيسة الانجيلية في مصر .

وفي ١٥ فبراير سنة ١٨٦٣ رسم أربعة شيوخ وثلاثة شمامسة لأول كنيسة انجيلية في مصر وهي كنيسة الأقباطية ، وفي نفس السنة أنشئت كلية اللاهوت الانجيلية لاعداد القسوس اللازمين لخدمة الكنيسة .

ثم توالى تخرج القسوس من هذه الكلية وانتشارهم في مختلف البلدان ، وهكذا تأسست الكنائس الانجيلية في أنحاء البلاد - وقد دعيّت الكنيسة باسم «الانجيلية» بدلا من «المسيحية» لأن الناس كانوا يلاحظون أن هذه الكنيسة تهتم بتعليم الناس عن الانجيل وتجعله أساسا لعقيديتها .

ونظام الكنيسة ديمقراطي ، فالشعب يختار الراعي والشيوخ ومنهم يتكون مجلس الكنيسة في بلد معين ، ويشرف على مجالس الكنائس المحلية في اقليم معين مجمع يتكون من جميع القسوس في هذا الاقليم مضافا اليهم شيخ واحد منتخب عن كل كنيسة ، ويجتمع مجلس الكنيسة دوريا ، ويجتمع المجمع ثلاث مرات في السنة ، ويجتمع جميع القسوس وشيوخ عن كل كنيسة في مصر كلها مرة واحدة في السنة على هيئة « سنودس » أي مجمع مقدس أعلى ، وهو يشرف على كل نواحي الخدمة الروحية في مصر .

ويختار كل مجمع وكذلك يختار السنودس كل عام رئيسا له من بين أعضائه يقود الجلسة أو الجلسات التي تعقد طيلة هذا العام . وهكذا تترك الكنيسة قيادتها للروح القدس والمجاعة المستنيرة بالروح القدس .

وسنودس النيل الانجيلي هو المجمع الأعلى للكنيسة الانجيلية المشيخية في مصر وهو يتكون من ثمانية مجامع : هي مجمع الدلتا ، مجمع القاهرة ، مجمع الأقاليم الوسطى ، مجمع النيا ، مجمع ملوى ، مجمع أسيوط ، مجمع سوهاج ، مجمع الأقاليم العليا .

وكانت هناك علاقة ودية بين الكنيسة الانجيلية . والكنيسة المشيخية في الولايات المتحدة الأمريكية ، اذ كانت ترسل مندوبين لحضور المحفل العام لهذه الكنيسة ، الا أنه ابتداء من سنة ١٩٥٨ خرج السنودس من رابطة المحفل العام للكنيسة المشيخية المتحدة المذكورة ، وصار محفلا عاما قائما بذاته . الا أن الكنيسة الانجيلية كانت مستقلة استقلالاً مالياً عن الكنيسة في أمريكا منذ عام ١٩٢٦

ويضيق المجال هنا عن ذكر الرسالة العظيمة التي قامت وتقوم بها الكنيسة الانجيلية في مصر . في خدمة التعليم والكراسة ونشر الانجيل ، فان تأثيرها تعداها الى الكنائس الأخرى وأصبحت رائدة في خدمة المسيح . كما أنها أرسلت مرسلين منها الى السودان ، وفي وقت من الأوقات كان مجمع السودان جزءاً من السنودس ثم استقل أخيراً . والكنيسة قسوس يخدمون في كنائس بلدان كثيرة في الشرق العربي مثل سوريا ولبنان والعراق والبحرين ، والكويت ، ومنهم من يخدم في أوروبا وأمريكا - كما تقوم الكنيسة بخدمة اجتماعية واسعة عن طريق الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية التي تهدف الى تنمية المجتمع .

وكذلك عن طريق المدارس الانجيلية المنتشرة في عدد كبير من بلاد الجمهورية .

أحدثت حركة الاصلاح هزة
قوية لا في العقائد الدينية
فحسب ، بل في مفاهيم الحرية
وحق الانسان في التعبير عن
رأيه .

وهذا الكتاب يقدم لك
دراسة مبسطة لتعرف على جذور
هذه الحركة وآثارها .

كتاب ينبغي أن يقرأه كل
مثقف ليعرف تاريخ العقيدة
الانجيلية ونشأتها .